

తత్త్వ సూక్తి సాహస్రి

శ్రీ ప్రత్నానందస్వామి ప్రణీతము

44/132

అభ్యర్థన

— — —

మా నాన్నగారు వ్రాసిన ఆశేష గ్రంథాలలో
“ఋగ్వేద-దిగ్విజయము” ప్రథమ భాగము ప్రతులు
 ఇప్పుడు లభ్యము కావడం లేదు. 2వ భాగము, 3వ భాగము
 ప్రతులు ఇప్పుడు లభ్యమగుచున్ననూ, ప్రథమ భాగము
 లభ్యము కాకపోతే అది అసంపూర్తిగానే ఉంటుంది. అందు
 వల్ల ప్రథమ భాగాన్ని పునర్ముద్రించవలసిన అవసరము
 ఎంతో ఉన్నది.

అలాగే 1995లో ప్రచురించబడిన శ్రీ ఆచార్యుల
 వారి చివరి గ్రంథము “విశ్వకర్మ విశ్వరూపము” ప్రతులు
 కూడా ఇప్పుడు లభ్యము కావటం లేదు. కనుక వచాన్యులు,
 తాత్త్విక చింతనాపరులు, అర్థిక సహాయము అందిస్తే మరలా
 ఆ గ్రంథాలు పునర్ముద్రించటానికి అవకాశముంటుంది.
 భావితరాలకు ఉపయోగపడే ఈ గ్రంథాల పునర్ముద్రిణకు
 ఆచార్యులవారి అభిమానులు గాని, వచాన్యులు గాని ఆర్థికంగా
 చేయూత నివ్వవలసినదిగా అభ్యర్థిస్తున్నాను.

హైదరాబాదు)
 7-3-1996)

అనందవర్ధన
 (జర్నలిస్టు)

శ్రీ వీరరాఘవ వ్యాసాచార్య :

తత్త్వ సూక్తి సాహస్రి

శ్రీ ప్రత్నానంద స్వామి

దర్శనాచార్య, కళావ్రహ్మ

(డా॥ కొండూరు వీరరాఘవాచార్య)

ప్రణీతము.

ప్రకాశకులు :

అత్తలూరి నాగభూషణమ్

రిటైర్డ్ పెన్షన్ గ్రేడ్ డిప్యూటీ కలెక్టరు,

తెనాలి - 522 201.

This book is published
with the financial assistance of
TIRUMALA TIRUPATHI DEVASTHANAMS
under the scheme
“Aid to publish Religious Books”.

పర్వసామ్యములు : ప్రకాశకులవి

(ప్రథమ ముద్రణము వరకు)

ప్రకాశక

మూల్యము : రు. 45.00

ప్రొఫెసర్ స్థానము :

శ్రీ అత్తలూరి నాగభూషణమ్

1-27-68 అంకసాలపూర్తి వీధి,

నాజరుపేట,

తెనాలి - 522 201.

ప్రథమ ముద్రణ

డాక్టర్ పనంతము

మార్చి, 1996

ప్రతులు : 1,000

ముద్రణ :

హాణి అర్ట్ ప్రింటర్స్, షరాఫ్‌ఖాను, తెనాలి.

ముగ్గురు పుణ్యస్థులు

మా నాన్న (ప్రశ్నానంద) గారి విరచితమైన “తత్త్వ
సూక్తి సాహస్రి” అనే గ్రంథం వెలువడటానికి ముగ్గురు
పుణ్యస్థులు కారణం. ఒకరు చిరకాలంగా ఆధ్యాత్మిక
సాధనలను, భగవద్గీతా ప్రవచనమును చేస్తూ, ‘భగవద్గీతా
మామ్య’ గారని ప్రసిద్ధి పొందిన జ్ఞాన వృద్ధయే కాక, వయో
వృద్ధ (70) కూడా అయిన పెదపులిపట్టు వాస్తవ్యురాలు
ప్రస్తుతము తెనాలి నివాసము) సాధ్య అయిన శ్రీమతి గ్రాప
భ్రమరాంబగారు. ఈమె

“తారకంబు మనః శుద్ధి కారకంబు

సాంఖ్యమాత్మ స్వరూప విచారంబు

అనుభవజ్ఞాన మమనస్కము”

అనే మాట ప్రకారము సాంఖ్య, తారక యోగములను
ఐంతవఱకు నేర్చి, అమనస్కయోగ సాధనాభిలాషతో
దాదాపు 10, 11 సంవత్సరముల నాడు తెనాలి వచ్చి
గురూపసదనం చేసినాడు. ఆమె యోగ్యతను బట్టి సాంఖ్య,
తారక, అమనస్క బోధనలనూ, వాటికి తగిన సాధనను
ప్రారంభించడమైనది. ఆమె నెలకొక్కసారి అయినా తెనాలి
వచ్చి రెండు రోజులుండి, శ్రవణం చేస్తూ, సాధన కూడా
ఐనసాగిస్తూ ఉండేవారు. ఈ సూక్తులలో అనేకం ఆమె
నుద్దేశించి, ఆమె ప్రశ్నలకు సమాధానాలుగా వెలువడి
నట్టివే.

ఇక రెండవ పాఠు లెనాలి వాస్తవ్యులు, రిటర్డ్ తహశీల్దార్ అయిన బ్రహ్మశ్రీ శ్రీమూరి వేంకట సుబ్బారావుగారు. మా నాన్నగారి తాత్త్విక జీవితంలో ఆ యా గ్రంథాలు చదివేటప్పుడు, ఆ యా సాధనలు చేసేటప్పుడు, ఆ యా భూములను మెట్టేటప్పుడు తోచిన వివిధ భావాలను వెంటనే వారి దినచర్య గ్రంథము (Diary) లో వ్రాసుకొనేవారు. ఇలా వ్రాసుకొనిన వ్యాటిని బ్రహ్మజిజ్ఞాసువులైన శ్రీ శ్రీమూరి వేంకట సుబ్బారావుగారు ఒకప్పుడు గమనించారు. వారు వీటి విలువను గుర్తించి వీటిని ఒక గ్రంథంగా ముద్రిస్తే బాగుంటుందని సూచించినారు. వారి సంకల్పము మా నాన్నగారికి నచ్చినందువల్ల మఱియొన్ని సూక్తులను కూడా కలిపి చెప్పారు. ఈ సూక్తులు గ్రంథ రూపం తొల్పాలనేది వారి సంకల్పము. కాబట్టి వారినే మొదటి గ్రంథానికి ప్రకాశకులుగా ఉండమని మా నాన్నగారు కోరారు. అందువల్ల శ్రీ సుబ్బారావుగారే తత్త్వ సూక్తులు మొదటి భాగానికి ప్రకాశకులుగా ఉన్నారు. ఈ విధంగా “తత్త్వ సూక్తులు” మొదటి భాగం వెలుగులోనికి రావటానికి కారకులయ్యారు.

అంతేకాదు, “తత్త్వ సూక్తులు” రెండవ భాగం కూడా మా నాన్నగారు చెప్పుతుంటే శ్రీ సుబ్బారావుగారు వ్రాసినట్టివే. రెండవ భాగమును శ్రీ సర్వేశ్వరానంద స్వామి (లెనాలి)వారు 1987 సం॥లో అచ్చు వేయించి ప్రచురించారు.

ఇక తత్త్వ సూక్తులలో చివరిది మూడవది అయిన ఈ “తత్త్వ సూక్తి సాహస్రి” గ్రంథాన్ని కూడా, మా నాన్నగారు చెప్పకుంటే శ్రీ సుబ్బారావుగారే చక్కగా వాటి నన్నింటినీ నావు వ్రాసినారు. ఇందులో కొన్ని సూక్తులు శ్రీ సుబ్బారావుగారి సుద్దేశించి, వారి ప్రశ్నలకు సమాధానాలుగా వ్రాసినట్టివేనని మానాన్నగారు అంటుండేవారు. ఈవిధంగా యీ మూడవ సంపుటం వెలు వడటానికి కూడా శ్రీ సుబ్బారావుగారు ముఖ్యకారకులలో ఒకరైనారు.

ఇక మూడవ వారు తెనాలి వాస్తవ్యులు, 40 సం॥లు ప్రభుత్వోద్యోగం చేసి స్పెషల్ గ్రేడ్ డిప్యూటీ కలెక్టరుగా పదవీ విరమణ చేసిన శ్రీ అత్తయారి నాగభూషణంగారు. ఒకప్రక్క ప్రభుత్వోద్యోగం చేస్తూ, ప్రవృత్తిగా దిన్నతనం నుండి సంగీత, సాహిత్యాలను స్వయంకృషితో కొనసాగిస్తున్న బ్రహ్మసాహితీయక. బ్రహ్మంగారంటే భక్తితాత్పర్యాలు వీరి తల్లిదండ్రుల కాలం నుండే ఉండేవన్న విషయం మా నాన్నగారికి బాగా తెలుసు. వీరు శ్రీ వీరబ్రహ్మచరిత్రము (బుట్టకథ), అధ్యాత్మ ఈశ్వరీదేవి చరిత్రము, చరితార్థుడు (సిద్ధుని జీవిత చరిత్ర పద్యకావ్యము) చరితార్థుడనే మఱియొక ఏకాంకి నుడలైన పుస్తకాలు వ్రాశారు. ఇందులో చరితార్థుడు అనే గ్రంథాలను, మా నాన్నగారి చేత వ్రాయబడిన ‘సిద్ధ చరిత్ర’ అనే గ్రంథాన్ని పలుమార్లు

పడింది. రచించినట్లుగా శ్రీ నాగభూషణంగారు చెప్పారని మా నాన్నగారంటుండేవారు. అంతే కాకుండా మా నాన్నగారి విరచితమైన 'శ్రీ వీరబ్రహ్మ (సంస్కృత) సుప్రభాతమ్' స్వయంగా గానం చేసి కాసేట్ రూపంలో వెలువరించారు. వీరికి మా నాన్నగారంటే ఎవలేని అభిమానము. భక్తి, గురు భావము. ఆ దృష్టితో ఎంతో శ్రమించి, ఖర్చుకు కూడా వెనుకాడకుండా మా నాన్నగారిపై మూడు గంటల పాటు సాగే జాత్యుమెంటరీని కూడా నిర్మించారు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న మా నాన్నగారు కోరినదే తడవుగా ఈ "తత్త్వ సూక్తి సాహస్రి" గ్రంథ ముద్రణ ప్రచురణ భారాలను స్వీకరించి కృతకృత్యులైన సహృదయులు శ్రీ నాగభూషణంగారు.

మా నాన్నగారు జీవించి యుండగనే ఈ పుస్తక ముద్రణ ప్రారంభమైనది. కాని దీనికి ముందుగా ప్రారంభమైన "విశ్వకర్మ విశ్వరూపము" అనే గ్రంథము ముందుగా ముద్రణ కావాలని మా నాన్నగారు కోరినందువలన, ఆ పుస్తకాన్ని ఆయన జీవితకాలంలోనే శ్రీ కోసూరి వేంకట సుబ్బారావుగారు ముద్రింపించి ప్రచురించారు. నాన్నగారు 1998 జనవరి 19న తదుపు చాలించటానికి రెండు రోజులు ముందుగా ముద్రణ పూర్తిఅయిన "విశ్వకర్మ విశ్వరూపము" అనే గ్రంథ రూపాన్ని చూచుకొని ఆనందభరితులైనారు. ఒక అపూర్వ పరిశోధన గ్రంథంగా ప్రశంస లండు

కొన్న ఆ గ్రంథం శ్రీమద్భాగవతగారి కృషివల్ల నాన్న గారి జీవిత కాలంలోనే వెలువడి ఆయనకు ఆత్మ సంతృప్తి కలిగించింది. ఇక “తత్త్వ సూక్తి నాహ్ని” ఇప్పుడు శ్రీ నాగభూషణంగారి కృషి, పట్టుదల వల్ల వెలుగు చూస్తున్నది. ఈ గ్రంథావతరణం గురించి మా నాన్నగారే వ్రాయటం తటస్థించి ఉంటే, ఎన్నో విషయాలు వ్రాసి యుండేవారు. విధి బలవత్తరమైనది కదా! అందువలన నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మాత్రమే ఇందులో ఉటంకించాను.

ఈ తత్త్వసూక్తులు మా నాన్నగారి అతీత పూర్ణ సాధనలో వారి బుద్ధికి తట్టినవి ఇందులో కొన్ని ఉన్నాయి. అవి అతి రహస్యములు. ఏ తాత్త్విక విషయాలైనా ఒకరికి తోచినది మఱొకరికి తోచవసదానికి వీలు లేదు. చింతన చేసేవారికే ఇలాంటివి అసంఖ్యాకంగా తోచే వీలున్నది. అందుకే మా నాన్నగారు మిత్ర సాహస్రిలో

పూర్వ కవులు చెప్పనేరని గ్రొత్త
పలుకు వాడనంచు ప్రతివఁబూస,

ప్రాత లేడద నరుగ ఫలియించె నీకృతి.....

అనడమైనది. కనుక ప్రాత్రను జీర్ణింపజేసుకొని, గ్రొత్తని మననం చేసినందువల్లనే ఈ సూక్తులు వెలువడటానికి కారణం. “భావ మొక్కపైన పలుకు తీరులు పెక్కులు” అనే సంగతిని కూడా మరువరాదు.

ఈ మూర్ఖులుగాని, మిత్రసాహస్రి పద్యాలు గాని, ఆత్మ దర్శనాదులు కానీ లోకానికి తత్వభిక్ష పెట్టాలని వ్రాసినవి కావని, మఱి ఆత్మసిద్ధి కోసమే వ్రాసావని, మా నాన్నగారు తరచుగా అంటూ ఉండేవారు. అందుకే

బ్రతుకు పండి సిద్ధి ప్రాపించునని మిద్ధి
దలచి, తలపుతిట్లు పలుకుచుంటి,
ఉపకరించెనేని, ఒరులకున్ మేలగు

అని అన్నారు మా నాన్నగారు. ఈ రచనా వ్యాసంగ మంతా ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసమేనని మా నాన్నగారి భావన. అయినా ఇతరులు కూడా ఉపయోగించుకొని కృత కృత్యులయితే ఎంతో సంతోషించేవారు మా నాన్నగారు.

ఈ “తత్త్వ శూక్తి సాహస్రి” వెలువడటానికి కారణ భూతులైన మువ్వలపూ పుణ్యాత్ములకు, మా నాన్నగారి తత్త్వ సూక్తులపై హిత వచనము పలికిన మా నాన్నగారికి తార్కిక మిత్రులైన ‘హితశ్రీ’ గారికి నా వివయపూర్వక నమస్సులు. వారికి, తక్కినవారికి అక్షయ ఆత్మానంద శాంతులు చేకూరాలని ఆకాంక్షించే చరాచర శ్రేయః కాంక్ష శ్రీ ప్రత్నానంద పుత్రుడు

హైదరాబాద్ }
7-3-1996 }

— ఆనందవర్ధన్
(జర్నలిస్ట్)

ప్రకాశకుల విజ్ఞప్తి

దర్శనాచార్య, శాస్త్రపూర్ణ డా॥ కొండాకు వీర రాఘవాచార్యులు గారు సంస్కృతాంధ్ర సాహిత్య వివేచనాశాలలో ధ్రువతారగా వెలుగొందుచున్న మహామనీషి. ఆయన ఒక్క సాహిత్యం లోనే కాదు; శిల్పం, యోగం, తాత్త్వికం, వేదం మొదలైన శాస్త్రాలను గూడా దృష్టగా పరిశీలించి, నిర్విరామ కృషితో సాగరి మధనాన్ని గావించి, దర్శనాలను రచించిన ఋషి పుంగవుడు. ఇతిపూర్వము వెలువరింపబడిన శాస్త్ర భావాలకు విస్తృతీకరణయే కాక, ఇంతవరకు వెలువరింపబడని నూత్న విషయాలనేకం పుంఖాను పుంఖాలుగా, శాస్త్ర సమ్మతంగా ప్రవదించిన మహానుభావుడు.

తన చివరి దశాబ్దంలో వేదాలకు విలువైన భాష్యాలు వ్రాయుటమే కాకుండ, విశ్వకర్మ విశ్వరూపము అనే విశిష్ట గ్రంథాన్ని సభూతో న భవిష్యతి అనునట్లుగా రచించాడు. డా॥ ధూళిపాళ అర్కసోమయాజి, భాగవతుల కుటుంబ రావు, డా॥ పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, సాహిత్య బ్రహ్మ డా॥ వి. వి. యల్. నరసింహారావు, డా॥ అమరేంద్ర, డా॥ శోభిరాల సత్యనారాయణ మొదలగు పండిత ప్రణామములు వారి రచనలను సమీక్షించి, ప్రశంసా వర్షాన్ని కురిపించారు. అంతేకాదు. హిందీ, ఆంగ్ల భాషలనే కాకుండ, సంస్కృత సాహిత్యాన్ని పుక్కిట పట్టిన నేటి భారత రిపబ్లిక్ అధ్యక్షుడు ఆయన శ్రీ శంకరదయాళ్ శర్మగారు

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నరుగా ఉన్నప్పుడు (డి. 4-8-1985) న హైదరాబాద్ రాజధానిలో ఈ ఆచార్యుల వారి ఋగ్వేద దిగ్దర్శన ప్రథమ భాగాన్ని ఆవిష్కరించటమే కాకుండా, రచయిత కృషిని బహుధా శ్లాఘించారు.

సాహిత్యంలో శ్రీ రాఘవాచారిగారు త్రొక్కిన ప్రక్రియ అంటూ లేదు. ఖండ కావ్యాలు, సమీక్షా వ్యాసాలు, నవలలు, నాటికలు, నాటకాలు, దర్శనాలు, దిగ్దర్శనాలు మొదలగునవి ఎన్నెన్నో ఆయన రచించిన వాటిలో వున్నవి. ఆయన రచించిన పుస్తకాలను విశ్వవిద్యాలయాలు పాఠ్య గ్రంథాలుగా నిర్ణయించడం ఒక విశేషమైతే, ఆయన 'లేవార్షి' నవల కన్నడ భాషలోనూ అనువదించబడి, ఆ భాషా ప్రపంచంలో కూడా విశేష ప్రాచుర్యాన్ని, ప్రశంసలనూ పొందటం మరొక ప్రత్యేకత. ఈ విధంగా శిల్ప, సాహిత్య, సాంఘిక, తార్కిక, వేద, వేదాంత విషయాలలో విశేషానుభవం సంపాదించి, విశిష్టమైన సాహిత్యాన్ని భారతీయుల కందించిన శ్రీ వీర రాఘవాచార్యులుగారు ఒక కారణ శన్నుడంటే అతిశయోక్తి కాదనుకుంటాను. ఎవ్వరికీ అభ్యంతరం కూడా ఉండదనుకుంటాను.

మరొక విషయం. సాధారణంగా విద్వత్తు అనేది అనువంశికంగా రావటం కూడా అరుదుగానే చూసుంటాము.

శ్రీ రాఘవాచారిగారి సంతానంలో ఇద్దరు కుమార్తెలు ఆంధ్ర భాషోపన్యాసకులు కాగా, కుమారుడు శ్రీ ఆనంద వర్ధన్ ప్రఖ్యాత జర్నలిస్టు. మిగిలిన సంతతి కూడా తండ్రిగారి వారసత్వాన్ని పుణికి పుచ్చుకొని అంతో ఇంతో కృషి చేసినవారే. ఇది వారి పూర్వపుణ్య విశేష మనక తప్పదు.

ఇక ప్రకృతానికి వస్తే, ఇంతకుముందే శ్రీ ఆచార్యుల వారు 'తత్త్వ సూక్తులు' రెండు భాగాలుగా ప్రచురించారు. అందులో మొదటి భాగానికి శ్రీ కోనూరి వేంకట సుబ్బారావుగారు (Retd. Tahasildar) ప్రకాశకులు కాగా, రెండవ భాగాన్ని శ్రీ సర్వేశ్వరానంద స్వామివారు ప్రచురించారు. అంతేకాకుండా ఆ రెండు భాగాలకు ప్రఖ్యాత రచయితలు, విమర్శకులు అయిన 'హితశ్రీ' గారు రచయితకృషిని అభివందిస్తూ, తత్త్వసూక్తి సారాన్ని అమృత బిందువులని వర్ణిస్తూ తమ యభిప్రాయాన్ని వెలువరించారు.

ఈ మూడవ భాగము 'తత్త్వ సూక్తి సాహస్రి' అనే పేరుతో వెలువడడానికి శ్రీ ఆనందవర్ధన్ గారు తెలిపినట్లుగా శ్రీ కోనూరి వేంకట సుబ్బారావుగారు, శ్రీమతి గ్రామధ్రుమరాణిగారు ముఖ్యులు. ఏ కారణం వల్లనై తేనెమీ ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించే అవకాశం నాకు సంక్రమించటం ఎంతో భాగ్యంగా నేను భావిస్తున్నాను. నా ఉద్యోగ

ప్రవేశ విషయంలో సహాయపడిన శ్రీ రాఘవాచారిగారు, సాహిత్య సముపార్జనలో నాకు గురుతుల్యులు. వారి సిద్ధయ్య చరిత్రను ఎన్నోసార్లు పఠించి దాని ఆధారంగా నేను చరిత్రార్థుడు అనే చిన్న పద్య కావ్యాన్ని, చరిత్రార్థుడు అనే ఏకాంకిను రచించడమే కాకుండ, వారి శ్రీ వీరబ్రహ్మ సంస్కృత సుప్రభాతాన్ని గానం చేసి క్యాసెట్ రూపంలో వెలువరించే భాగ్యం నాకు కలిగింది. వారి ఋణాన్ని ఈ విధంగానైన తీర్చుకుంటున్నాననే సంతృప్తి నాకు మిగిలి పోయింది. ఈ సదవకాశాన్ని నాకు కలిగించిన శ్రీ ప్రత్నా వంద గారికి నేను సర్వదా కృతజ్ఞుడను.

ఈ పుస్తక ముద్రణకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించిన శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారికి, ప్రత్యేకంగా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ శ్రీ ఎన్. రమేష్ కుమార్, I. A. S. గారికి కృతజ్ఞతాపూర్వక వందనాలను సమర్పించుచున్నాను. ఈ పుస్తకాన్ని చక్కగా ముద్రించిన వాణి ఆర్ట్ ప్రింటర్స్ అధినేత శ్రీ టి. శివ శంకరరావుగారికి నమస్కృతు లర్పిస్తూ, ముద్రణలోని స్కాలిక్యాలను వరిదిద్దే కార్యక్రమంలో తోడ్పడిన చి! రోసూరి శివకుమార్ ను ఎల్లప్పుడూ కాపాడాలని పరమేశ్వరుని ప్రార్థించుకూ సెలవు తీసుకుంటాను.

— ప్రకాశకులు

సుందర కమలం

(తత్త్వ మార్గము మొదటి భాగముపై హిత శ్రీ గారి అభిప్రాయము)

భగవంతుడి కోరూపం కల్పించి, ఆ సాకార శుశ్వుడు డిని అనేక మార్గాలలో నేవించవచ్చు. ఇది సగుణోపాసన. అలా కాక నిర్గుణ నిరాకార పరమాత్మని భావన చేసి ఆత్మోపాసన ద్వారా తదనుభూతి పొందవచ్చు. ఇది నిర్గుణ బ్రహ్మోపాసన. ఇది జ్ఞానులకే సాధ్యం.

అశబ్దం, అస్పర్శం, అరూపం, అవ్యయం అయిన భగవత్ తత్త్వాన్ని సాక్షాత్కరింప చేసుకోవలమే జ్ఞానసిద్ధి. అందుకే మానవుడి మహాప్రస్థానం. శిల్ప సాహిత్యాలు కవ గ్రంథాలై, బౌద్ధవిషయనాలు విహారవీధులుకాగా, చరాచరాత్మక జగద్వితం కోసం అచంచలంగా, నిర్విరామంగా, నిరంతరంగా తత్త్వజ్ఞాన యాత్రలో దూసుకుపోతున్నవారు దర్శనాచార్య, కళాప్రపూర్ణ శ్రీ కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు గారు.

అన్ని సంశయాలు నశించటానికి తత్త్వజ్ఞానం ఒక్కటే సరైన సాధనం. నేడు విజ్ఞానశాస్త్రం అనేక సత్యాలను తెలుపుతోంది. ఈ విజ్ఞానానికి ఆత్మజ్ఞానం తోడైనప్పుడే విశ్వమానవ కల్యాణం జరుగుతోందని ఆచార్యులుగారి విశ్వాసం. అది నిజంకూడా. కేవలమైన జ్ఞానాభివృద్ధి ఎలాంటి పరిణామాలకి దారులు తీస్తోందో తెలిసిందే.

జగద్రాభంతుల్ని అణచివేసే తత్త్వజ్ఞానాన్ని వెదకల్లటానికే శ్రీ ఆచార్యులుగారు అవిరళ కృషితో అనేక ఉద్ధృతి

భాల్ని రచించారు. దర్శనాల్లో, ఇతర శాస్త్రాల్లో ఆచార్యులు గారికి గల కూలంతవ సాంఘికత్యంతో జోడై, వారి తత్త్వానుభూతి ఈ రచనలకి గొప్ప విలువ నిస్తోంది. తాత్త్విక ప్రపంచం లోని కొన్ని విషయాల్ని మాత్రమే ఎవరైనా బయటికి చెప్పగలరు. వాక్కుకి సరిగా అందని తత్త్వరహస్యాన్ని అనుభూతి ద్వారానే తెలుసుకోవాలి. ప్రజలకి ఇలాంటి అనుభూతి కలగటానికి తోడ్పడాలనే గాఢమైన తహతహ ఆచార్యులుగారి రచనలలో ప్రస్ఫుటమై వాటికి అనిర్వచనీయమైన శోభను కలిగిస్తుంది.

“తత్త్వసూక్తులు” గ్రంథం ఒక విశిష్టమైన, అపూర్వమైన ప్రయోగం. ఎన్నో తత్త్వవిషయాల్ని ఇందులో చిన్న చిన్న పేరాలలో క్లుప్తంగా, అక్షరణీయంగా వివరించటం జరిగింది. సత్తు, చిత్తు, బ్రహ్మ, ఆత్మ, జీవాత్మ, మనస్సు, జగత్తు, బంధం, మాయ, మోక్షం. ఇలాంటి భావనలు మనందరికీ చిరపరిచితమైనవే. అయితే వీటిని గురించి వ్యాసాలు గాని, పుస్తకాలుగాని రాస్తే అవి చదవటం, అర్థం చేసుకోవటం అందరికీ సాధ్యమయే పనులు కావు. అందువల్ల ఆచార్యులుగారు వీటన్నిటిని గురించి ఒక క్రమంలో కాకుండా, తోచినట్టుగా రాశారు పుస్తకంలో ఏ పేజీ నించైనా చదవవచ్చు. ఏ పేరా అయినా చదవవచ్చు. ఒకటి చదివితేనేగాని రెండోది అర్థం కాదనే అనుమానం అక్కర్లేదు. గుర్తులు పెట్టుకోవసరం లేదు. ఈ పద్ధతివల్ల చాతకుడికి, ఏ మాత్రం విసుగులేకుండా, పుస్తకం పూర్తయ్యేసరికి తత్త్వజ్ఞాన

విషయాలన్నీ సుబోధ మవుతాయి. ఇందులో వివరించిన తత్త్వానుభూతి పొందటానికి, సాధన ప్రారంభించాలనే గట్టి కోరిక కలుగుతుంది.

ఆచార్యులుగారి క్లుప్తీకరణ అసాధారణమైంది. ఉదాహరణకి, పేరా 110లో అద్వైత సిద్ధాంతానికి మూలకండ్లమైన మాండూక్యోపనిషత్తులోని భావాల్ని అన్నిటిని కేవలం నాలుగు వాక్యాలలో ప్రతిభావంతంగా క్లుప్తీకరించారు. 'నీవు' అనే భావనని గురించి 198వ పేరాలో రాస్తూ వేదాంత సారాన్నంతా రెండు పేజీల్లో కుదించారు. ఇలా ఎన్నో భావనల్ని పాఠకులు త్వరగా, తేలిగ్గా, క్లుప్తంగా తెలుసుకొనటానికి ఆచార్యులుగారు చేసిన కృషి అనన్య సామాన్యం. ఇందుకు వారికి తెలుగువారి కృతజ్ఞతాభివందనాలు.

ఆచార్యులుగారు భారత సంస్కృతి మూర్తీ భవించిన వారు కనుక, వారిది కవి హృదయం కనుక ఈ పుస్తకంలో 'కమలం' గురించి ఉత్తేజితంగా ప్రస్తావించారు. అవును, భారతీయ సంస్కృతిలో శిరీష వస్తువులు కమలాలతో పోల్చబడ్డాయి. తత్త్వ సర్వోవరంలో కొత్త అంచాలతో విరిసిన కమలం ఈ పుస్తకం.

సుందరమైన ఈ కమలం తెలుగు ప్రజల మనస్సుల్ని సహస్రపదళ పద్మంవైపు మళ్ళించగలదని నా నమ్మకం. ప్రజల్లో తత్త్వజ్ఞానం వ్యాపింపజేసే ఇలాంటి ముంచిరచన చేసినందుకు ఆచార్యులవారికి నా అభినందనపూర్వక నమస్కారాలు.

తెనాలి
25-5-1985 }

— హిత శ్రీ

హితవచనం

(తత్త్వ సూక్తులు రెండవ భాగముపై హితశ్రీ గారి అభిప్రాయము)

ఇదివరలో “ప్రత్నానంద” గారి “తత్త్వ సూక్తులు” మొదటి భాగం వెలువడి విశేష ప్రాచుర్యం పొందింది. విజ్ఞాన ప్రకంసలను అందుకొంది. అశేష సాధకులకు జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగిస్తున్నది. ఇది రెండవ భాగం.

ఈ తత్త్వజ్ఞానం ఒక వక్ష వైధూర్యాల గని. తవ్విస్తే గొద్దీ మణిదీపాలవంటి అమూల్యమైన తాత్త్విక సత్యా లెన్నో దివ్యదీపులతో దర్శన మిస్తాయి. అలాంటి తాత్త్విక సత్యాలన్నీ, భావనలన్నీ, తోచినవి తోచినట్టుగా, క్లుప్తంగా, తక్కువైన భావం మరిసేట్టుగా ప్రోదిచేసిన ఉద్గ్రంథం “తత్త్వ సూక్తులు”.

ఈ సూక్తులలోని భావనలు చాలా పూర్వపరిచితాలే అయినా, వాటిని ప్రదర్శించిన తీరు, వ్యాఖ్యానంలోని విశాల దృక్పథం, ప్రవచనంలోని అనుభూతిపరమైన అధికారం ఈ పుస్తకానికి గొప్ప విలువను చేకూర్చుతున్నాయి.

ఆచార్యులుగారు ఈ సూక్తులలో అతీత మార్గ సాధనా విధానాలను ఎన్నింటినో సూచించారు. ఇవన్నీ అమనస్కయోగానికి చేర్చే ప్రోవలే. ఇవి శేవలం గ్రంథస్థ విషయాలు కావు. వీటిలో ఆచార్యులుగారి తాత్త్విక, దార్శనిక, ఆధ్యాత్మిక విశిష్ట వ్యక్తిత్వం ప్రతిబింబిస్తుంది.

1982లో భార్యావియోగానంతరం ఆచార్యులుగారు సంచ్యసింహదలచికూడ బాహ్యసంన్యాసంకంటే మన

సృన్యాసమే త్రియాశీల జీవితానిః తగినదిగా భావించి, మనస్సన్యాసిగానే ఉండి, అతీత ఆధ్యాత్మిక సాధనలను తీవ్రంగా చేస్తూ, ఆధ్యాత్మిక గ్రంథ రచనలతోనే కాలక్షేపం చేస్తున్నారు. ఈ దశలో వారు “ప్రత్నానంద” నామం స్వీకరించారు. రెండు దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న ఋగ్వేద పరిశోధనా ఫలితంగా 1984లో ఆచార్యులుగారు ఋగ్వేద దిగ్భాస్కర్ని ప్రకటించారు. ఈ పుస్తకాన్ని అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నవర్నర్. ప్రస్తుత భారత ఉప రాష్ట్రపతి డాక్టర్ శంకర్ దయాల్ శర్మ ఆవిష్కరిస్తూ ఆచార్యులుగారి కృషిని ఎంతగానో ప్రశంసించారు. కేంద్రప్రభుత్వ మానవ సంపాదన శాఖవారు ఆ గ్రంథాన్ని పరిగణించి ఆచార్యుల వారికి “నేషనల్ కల్చరల్ ఫెలోషిప్” అవార్డు ప్రకటించి, వారిని ఋగ్వేద పరిశోధన కొనసాగించ మన్నారు.

ఋగ్వేదంలోని మంత్రాలలో కుండలినీ యోగం ఉండనేది ఆచార్యులవారు ప్రతిపాదించిన కొత్త సిద్ధాంతం. ఇది పండితుల దృష్టిని విశేషంగా ఆకర్షించింది. ఢిల్లీలోని విశ్వాత్మ అనే హిందీ మాసపత్రిక వీరి కుండలినీ యోగ వ్యాసాల్ని ప్రకటించి తన హర్షాన్ని వెలిబుచ్చింది. ఋగ్వేదంలోని కొన్ని ఇతర మంత్రాలకి కూడా వీరు విశేషార్థాలున్నాయంటున్నారు. ఈ కృషి అంతా వేద విజ్ఞానానికి “ప్రత్నానంద” గారు సమకూర్చే కొత్త మెరుగులు అవవచ్చు.

ఈ నేపథ్యం ప్రత్నానందగారి తత్వసూక్తులకి విశేష ప్రాధాన్యత కల్పిస్తున్నది. అందువల్ల అతీత ధార్మికల్లో విహరించడంలే సాధకులకి ఇది ఎంతో ఉపయుక్తమైంది.

అతీత ఆధ్యాత్మిక సాధన మార్గాల్లో ఆచార్యులు గారు ఎన్నో ఉజ్వల కాంతి కిరణాలు ప్రసరింప చేస్తారు.

ముఖ్యంగా ముద్రాసద్ధి అంటే ఏమిటో, ముదిరి వెడలు, విష్కరించిన పూర్ణ ట్యూబ్, ఏమో అతీతముగానికి (చెవికి) దోహదభావము, అనుటాని- అత్రుణందో- అధ్యాత్మలుగానూ పాథి-కారంగా, ప్రతిభాపూర్వకంగా ప్రాసనాశాస్త్రాలు అందరూ మననం చేసుకోవలసినవి.

అయితే అధ్యాత్మలుగాను ఈ పుస్తకాన్ని కేవలం గంభీర విషయంతోనే సంపల్చియు, ఎక్కడక్కడ చమత్కారాలు కూడా చేర్చియు ముట్టా ముందరూపాలు కలిగిస్తాయి.

ఓచోట అధ్యాత్మలుగారు వ్రాస్తారు-

బాకాయన 'దేవుడు లేడు' అన్నాడు. వెంటనే ఇంగ్లీషాయన 'దేవుడు ఎక్కడికి పోయినాడు' ఎక్కడకు పోవటానికి ఏల్లేదు. ఆయన ఇక్కడా అసలు భాళి లేనే లేదే! అన్నాడు. అంటే 'దేవుడు' అంటూ నిండి ఉన్నాడన్న మాట!

ఇంగ్లీషోట 'ధనరాశులను సంపాదించి' బాచిబట్టుకోన్నవాడు ధనవంతుడూ కాదు' అన్నారు అబాబ్దులగారు. వినిపించినా గాన ధనం ఆతనిని భాటానుడిని చేయింది అన్న మాట!

గంభీరమైన తార్కిక విజ్ఞానంతో చమత్కారాలతో కూడా విలసిల్లే ఈ పుస్తకం ప్రజల్లో తత్వభావనలు రేకెత్తించి, తత్వచింతనకి దోహదమిచ్చి, సమైక్యదృష్టి కలిగించటానికి ఎంతగానో తోడ్పడుతుందని నా నమ్మకం.

లేటును ప్రజలకి నిర్విరామంగా తార్కిక, ఆధ్యాత్మిక రచనల ద్వారా ఎంతో నేప, చేస్తున్న అధ్యాత్మలవారికి అభినందనలు సమర్పిస్తున్నాను. వారి నేపలను జ్ఞానులొకం ఊపభూగింపుకుంటుందని నమ్ముతున్నాను.

తత్త్వ సూక్తి పాహస్రి

1

నీవు నీ స్వరూపంతో ఉండటమే “ముక్తి” అంటే. నీ స్వరూపము నుండి జారిపోయి నిన్ను మనస్సుగాను, ఆ మనస్సు చేసే శయల్పాలుగాను, ఆ యా పనులుగాను, తలంచటమే “బంధం” అంటే. ఆత్మకంటే భిన్న భావాన్ని చేయటమే బంధము; సంసారము అంటే. ఈ రెంటిలో ‘ముక్తి’ని “తద్వత్” అనీ, రెండవ దానిని (బంధమును) “అబ్ధత్” అబ్ధానమునీ అన్నాడు.

2

ఎవరైతే తమ సచ్చిదానంద స్వరూపము నుండి కాను, శ్రోధాదుల వలన చలించకుండా ఉంటారో, వారియందు ‘అబ్ధానము’ ఉండలేదు.

3

నీవు నీ స్వరూపము నుండి జారిపోయి దృశ్య (జగత్తు) రూపాన్ని పొంది అందులో చిక్కుకొనటమే అబ్ధాన మంటే. దీనికి మించి ‘అబ్ధాన’ మనేది లేనేలేదు.

4

స్వ స్వరూపములో ఉండటం ఏమిటని సందేహం కలుగవచ్చు. ఒక విషయాన్ని గూర్చి మనసం చేసేనీ చిత్తం దాన్ని విడిచిపెట్టి, ఇంకొక విషయం మీదికి పరుగులెత్తుతుంది గదా! ఆ రెంటికి సుఖ్యకాలంలో ఉండేదే నీ స్వ స్వరూప

పం కేవల చిత్తు మాత్రమే. ఆ చిత్తు చేతనంగా తోచి, “చిత్తముచేపుడు” అనే పేర్లతో పిలువబడుతుంది. అది ఆ యా సంకల్పాలకు నెలనై బాగ్రజ్ఞగావీ హేతువవుతుంది. బాగ్రత్తులో నీ వనుభవించే జగత్తునకు అది బీజంకాబట్టి దాన్ని ‘బీజబాగ్రత్తు’ అన్నారు. ఇదే అవిద్యయొక్క మొదటి రూపం.

8

ఈ “బీజ బాగ్రత్తు” అనే దశ కలిగిన తరువాత, ‘శరీరమే తాను’ అనే భ్రాంతి, చుట్టూ ఉన్న పదార్థాలు ‘తనకు అనుభవింపతగినవి’ అనే భావం ఏర్పడుతాయి. ఈవిధంగా కలిగే భావాన్నే “బాగ్రత్తు” అంటారు. అంటే ఇక్కడ అజ్ఞాన మనేది శేవునియందు జన్మాంతరవాసనా రూపముగా ఉంటుందని తెలుసుకోవాలి.

9

జన్మాంతరగతమై ఏర్పడియున్న ఈ బాగ్రత్తు వృద్ధి పొందుతూ, “నేను, నాది, నావి” అనే భావాలను బలపరచుతూ ఉంటుంది. అలా బలపడిన బాగ్రత్తునే “మహా బాగ్రత్తు” అంటారు.

10

మేల్కొంది ఉన్న వరుడు, మనోరాజ్యంలో ఏ దేమే భావనలు, పనులు చేస్తూ ఉంటాడో, అవన్నీ మనశ్శక్తి కాలే అని తలంచకుండా, సత్యములే అని తలంచటమే “బాగ్రత్ స్వప్నము” అనే భూమిక. ఈ దశ శుక్తి రజత భ్రాంతి వంటిది.

11

దృష్ట్యకాలంలో నృష్టరాజ్యం నిజం అని తలంచ
టానికి మేల్కొంది అది శల్ల అని భావించటానికి వది కా
గమో, ఏది హృదయాన్ని ఆక్రమించుకొని ఉంటుందో
అదే. ఆ అవిద్యతో “స్వప్నమనే” భూమి.

12

మనం కాంచే కల దీర్ఘకాలం అనుభవించినట్లు
తోచి, కేవల జాగ్రదవస్థగోనే ఉన్నట్లయితే, దాన్నే. ఆ
దీర్ఘ స్వప్నాన్నే “స్వప్నజాగ్రత్తు” అన్నారు.

13

ఈ ఆరు దశలను చాటి, గాఢంగా అంటే ఏమీ
తెలియకుండా కలిగే నిద్రనే “సుషుప్తి” అంటారు. అది
అజ్ఞానంలో నిండిన స్థితి. రాబోయే సుఖ, దుఃఖాలన్నీ అందు
లోనే ముదురుకొని ఉంటున్న ఇదే “సప్త అజ్ఞాన” భూమి
కలు అంటే.

14

ఈ ఏడు భూమికలలోను, ఒకదానిలో ఇంకొకటి
కలుస్తూ ఉండడంవల్ల అజ్ఞాన భూమికలు అనేకం కూడ అవు
తాయి. ఇదంతా అజ్ఞానం తొక్కి విలాసమే అనుకో.
మూఢులు (అజ్ఞానులు) అందరూ ఈ “అజ్ఞాన భూమికల”
లోనే పడితిరుగుతూ, సుఖ దుఃఖాలను పొందుతూ ఉంటారు.

15

ఇలాంటి వాటి నన్నిటినీ చాటి. శాంత్కృతంద స్థితిని

పాంచాలంటే 'నీ' యందే 'నీవు' ఉండటంకంటే వేరే ఉపాయం లేదు.

16

పరిశీలించి చూచినట్లయితే ఏదీ నిలువజాలదో, అంటే విచారణచేస్తే నిలువదో. అదే మాయ, అవిద్య, అజ్ఞానము.

17

జ్ఞాన భూమికలు : 1) శుభేచ్ఛ, 2) విచారణ, 3) తనుమానసి, 4) సత్వాపత్తి, 5) అసంపత్తి, 6) పదార్థ భావన, 7) తుర్యగ అనేనే సప్తజ్ఞాన భూమికలు. ఇవి సాధకులు అలవధుచుకోవగలవి. లోకంలో మోక్షానికి మించిన సుఖం ఏదీలేదు. సంసారము యొక్క భయంకరత్వాన్ని భావించి, "ఈ సంసారము నుండి; శ్వేతలా ముక్తి పొందు లానా" అని మోక్షము నందు కోరికను కలిగి ఉండటమే శుభేచ్ఛ.

18

శాస్త్రం కాసించే పత్య, ధర్మ, అహింసాదులను ఆచరించుట. శ్రవణ, మననములను చేయుడమే విచారణ.

19

ఈ శుభేచ్ఛా విచారణలు పట్టుబడినతర్వాత, ఇంద్రియ విషయాలమీద ఆసక్తి తగ్గుతు ఉంటుంది. దానివల్ల మనస్సు ధ్యానాదులకు అనువైనదై, కావ్యా విషయాల నుండి విడవడి శుష్కిస్తుంది. (పవ్నలడుతుంది.) ఈ స్థితినే "తను మోక్షం" అంటారు.

20

ఈ మూడు భూమికలను ఆచరించటం వల్ల మనస్సు, ప్రాపంచిక విషయాలకు దూరమై స్వచ్ఛమై, సత్వగుణం మీదనే నిలకుంటుంది. దీనినే “సత్వాపత్తి” అంటారు. అంటే మనస్సు, రజస్తమోగుణాల సంపర్కము లేకుండా సత్వగుణంతో నిండిపోవటమన్నమాట. ఈ సత్వగుణంవల్ల కలిగే ఫలితాలను మనం భగవద్గీతాది గ్రంథములలో చదువవచ్చు.

21

“సత్వాపత్తి” కలిగిన తర్వాత, ప్రాపంచిక విషయాలతో సంబంధం క్రమ క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంటుంది. అలా తగ్గి, ‘సత్వం’ పెరుగుతున్న కొలదీ ఆత్మ సుఖమనేది అనుభూతికి వస్తూ వుంటుంది. దీనినే “అసంసక్తి” అంటారు.

22

ఇంతవరకు ఈ అయిదు భూమికలను ఆచరించటం వల్ల, తన ఆత్మయందే అంటే తన స్వరూపము నందే, తాను రమించటం పొవగుతుంది. అప్పుడు, బాహ్య పదార్థాలను గాని, అంతరికములయిన సంకల్ప, వికల్పాదులను గాని భావించే స్థితి నశిస్తుంది. దీనినే పదార్థాభావన అంటారు. దీనికి గట్టి ప్రయత్న మవసరము.

23

ఈ ఆరు భూమికలను చిరకాలం అభ్యాసం చేసినందువలన, ఆత్మయందు రమించటం అలవాటవుతుంది. అప్పుడు సాధకుడు, సమస్త బాహ్యంతర విషయాలకు దూరుడై తన స్వరూపమునందే, తన స్వభావముతోనే ఉండి

పోతాడు. దీన్నే 'తురీయ స్థితి' అంటారు. అంటే ఇది బాగ్ర
త్స్వప్న సుషుప్తులను చాటివ పరమావంద స్థితి అన్నమాట.
ఇదే ఏడవ భూమిక. దీన్ని జీవన్ముక్తులు, శరీరము ఉండగానే,
ఆ శరీరములోనే అనుభవిస్తారు. ఇక, దీని కవ్వలిదైవ
తురియాతీతము సాక్షాద్రూప్య స్థితియే గాన చానిని భూమిక
అనరు. అది పారమార్థిక దశ. అట్టివారిని, "ఆత్మారాము
లని, భూమావంద" స్థితులని అంటారు. వీరు రాజపాలెం
అమ్మ వంటివారు.

24

"తురీయ" మనే సప్తమ భూమికను పొందినవారిని,
'ఆత్మారాములనీ, భూమావంద పదస్థులనీ' అనాలి. వారి స్థితి
సామాన్యమైనది కాదు. వారు ఆశ్రమ ధర్మాలను ఆచరిం
చినా, ఆచరించకపోయినా లోటులేదు. వారికి సుఖ దుఃఖాది
ద్వంద్వాలు, సంతోష దుఃఖాలను కలిగించలేవు.

25

పూర్వపు రాజభవనాలు, సప్త ప్రాకారములను కలిగి
ఉండేవి. ఈ సప్త ప్రాకారాలను చాటిపోతేనే కాని, మహా
రాజభవనము, అందులోని మహారాజ దర్శనము అయ్యేది
కాదు. అలాగే సుప్రసిద్ధ దేవాలయాలు కూడ, ఏమ ప్రాకా
రాలతో చుట్టబడియుండాలని శిల్పకాస్త్ర మంటున్నది.
అంటే ఏమ ప్రాకారాలను చాటివెళ్ళితేనేగాని, దైవదర్శనం
అయ్యేది కాదన్న మాట! ఈ ఏమ ప్రాకారాలు ఆధార,
స్వాధిష్ఠాన, మణిపూర, అనాహత, విశుద్ధ, ఆజ్ఞా, సహ
స్రారము లనెడి సప్త చక్రాలకు పంకేతాలన్న మాట.

8

తత్త్వమక్షిపాహుశ్చి

జీవుడు వట్టుకాలను చూచి నహస్రానానికే చేనుకంటేనే కాని, పరబ్రహ్మ దర్శనము, పరబ్రహ్మ సాయుజ్యము సిద్ధించినది సప్త ప్రాకార సంకేతము చాటుతున్నది. సప్త జ్ఞాన భూమి కల సంకేతము కూడ ఇదే. భారతీయ ఆధ్యాత్మికా ర్థాలు ఎంతటి సంకేతార్థములతో (సింబలుగా) కూడుకొని యున్నవో ఆలోచించండి.

26

నిద్రలో ఉన్నవాడికి, ఒక అందగల్గే ఆలింగనం, వికారాన్ని కలిగించవట్లు, ఆత్మారాములను (తత్త్వవేత్తలను) ప్రాపంచిక భోగాలు ఆకర్షించలేవు.

27

“జ్ఞానభూమిక” లనేవి సాధన చతుష్టయ సంపత్తి గలవారికే, అలవాటువేడతాయిగాని, అజ్ఞానులకు పట్టువడవు.

28

“జ్ఞానభూమిక” లనేవి కొందరికి, ఒక జన్మలో ఒక్కటి గాని, రెండుగాని, నాలుగుగాని, అన్నీగాని అంపదవచ్చు. ఒక్కొక్కరికి ఏడవదైన “తురీయగ” అనే భూమిక అలవడ వచ్చు. ఇదంతా వారి వారి పూర్వజన్మ కర్మలను బట్టి కలుగుతూ ఉంటుంది.

29

బ్రహ్మైక్య జ్ఞానము పట్టుబడదాడు చంచాలు డైనా, మ్రోచ్చుడైనా, ఎవడైనా సరే జగత్పూజ్యుడే. అందుకే శంకరుడు, “బ్రాహ్మణును గాక, పంచముండగు గాక, బ్రహ్మ వేత్త నాకు పరమ గురుడు” అన్నాడు.

30 :

'మాయ' అంటే అనాంకారమే. 'అనాంకార'మంటే చిత్తు యొక్క చలనమే. చిత్తు యొక్క చలనమంటే చిత్తు ఘనీభావాన్ని వీడి పలచబడటమే. కనుక నీవు చిద్భవ స్వరూపుడవుగా ఉండగలిగితే మాయ నీదరికి రానేరదు. దానికి రూపాన్ని కల్పించుకొని, భ్రాంతిపాలయి, సంసార దుఃఖాలను సృష్టించుకొనేది అపలు నీవే.

31

లేనిది ఉన్నట్లుగా కనబడటానికి కారణము నీకు 'సమ్యక్ దృష్టి, సమ్యక్ జ్ఞానము' లేకపోవటమే. విచారణాత్మక వివేక దృష్టి ఏర్పడితే అపలు ఉన్న వస్తువుయొక్క సత్యము, సాక్షాత్కార మవుతుంది.

32

కాంతము, నిష్క్రియము అయిన పరబ్రహ్మమునందు ఆ బ్రహ్మమే సృష్టి రూపంగా గోచరిస్తున్నది. అంతేకాని, బ్రహ్మమునకు భిన్నంగా సృష్టి అనే పదార్థమేదీ లేదు. కనుక సృష్టిని నీవు బ్రహ్మంగానే సంభావించి అనుభూతి పొందడం నేర్చుకోవాలి.

33

నీటి కంటే భిన్నంగా, తరంగాలు, నురుగులు నుండి గుండాలు లేవు అవి అన్నీ నీటి నుండి కలిగిన వికారాలే. విజ్ఞానవాదు వాటిని నీటికంటే భిన్నంగా చూడడు. అలాగే చిదాకాశ స్వరూపుడయిన బ్రహ్మయే, దృశ్యంగా మారు

కున్నాడనుకో. ద్రష్టను వశులకే దృశ్యాలకు ఉనికియే
ఉండదు. తరంగాదులకు, నేటికంటే వేరైన వస్తుత్వము
లేనట్లు, దృశ్యాలకు ద్రష్టకంటే వేరైన దృశ్య రూప వస్తు
త్వము లేదు.

34

చిత్తమనే ఆకాశం మీద, చిత్తు అనే ఆకాశము
యొక్క విలాసమే నానా విధాలైన విశ్వంగా భాసిస్తున్నది.
ఆ చిత్తమనేది చిత్తు యొక్క విలాసమేగాని వేరుగాదు.
అయినప్పుడు దానిమీద తోచే జగత్తు గూడ చిత్తు యొక్క
విలాసమేగదా మరి! ఈ భావాన్ని సునిశితంగాను, వివేక
దృష్టితోను భావించి అనుభూతి పొందాలి.

35

జ్ఞానులైనవారికి, విశ్వమనేది సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ పర
బ్రహ్మమేగాని, భిన్నం కాదు. అజ్ఞుల కేమో ఆ విశ్వం
స్థూలంగాతోచి, బాధపెట్టే దవుతుంది.

36

విశ్వమును గూర్చి ఒకసారి నీకు “ఇది ఆత్మయే”
అని అనుభూతి కలిగినట్లయితే ఇక ఎప్పుడుగూడ దానిమీద
ఇతర వస్తువుల అనుభూతి కలుగదు. ఎలాగంటే చల్లని నీడను
విశ్రమించేవారికి ఎండ యొక్క అనుభూతి కలుగదు గదా!
అలాగే ఎండలో నిలబడినవారిన్నీ, చల్లదనము అనుభవా
నికి రాదుగదా!

37

నీ యొక్క జ్ఞానం ఎలాంటిదిగా యుంటే నీ చిత్తము

అలాంటిదే అవుతుంది. నీ చిత్తం ఎలాంటి దయతో నీవు చేసే కర్మలు, కలిగే ఫలాలు అలాంటిదే అవుతాయి. కనుక అన్నింటికీ “పంచిత” అనబడే నీలోని జ్ఞానమే ముఖ్య కారణం.

38

“సాధిభూతాధిదైవం మాం సాధియజ్ఞం చ యే విధుః, ప్రయాణకాలేపిచ మాం తే విదుర్యుక్త చేతనః” అని గీత సప్తమాధ్యాయాంతములో భగవానుడు చెప్పినాడు. దీనినిబట్టి అధిభూత, అధిదైవతములతో సూచిన భగవత్తత్త్వమును మానవుడెరిగి ప్రవర్తింపవలసియున్నట్లు తెలుస్తున్నది.

39

జీవన్ముక్తి సుఖము కలుగవలెనంటే, “వైరాగ్యము, బోధ, ఉపరతి” అనేవి మూడు పూర్వంగా ఉండాలి. కేవల జీవబ్రహ్మైశ్వర్య బోధవల్ల ముక్తి కలిగేమాట వాస్తవమయినా దానితోపాటు, “వైరాగ్యము, ఉపరతి” అనేవి లేకపోతే, జీవన్ముక్తి సుఖము మాత్రము కలుగదు.

40

“బోధ” అంటే జ్ఞానమే. కూటస్థనిత్య చిత్స్వరూపుడనీ, “నేన”నే నిశ్చయమన్నమాట. ఇక ‘వైరాగ్య’మంటే విషయాలమీద రక్తి లేకుండా ఉండటము. ‘ఉపరతి’ అంటే లోకవ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండటము. వాటితో సంబంధము పెట్టుకుంటే వాటిమీద అసక్తి కలగటం, క్రమంగా జారిపోవడము సంభవించవచ్చు గదా!

41

అజ్ఞాని “జేహమే నేను” అనుకొన్నంత దృఢంగా

జ్ఞాని “అత్మయే నేను” అనికుంటాడు. అదే నిక్కమయిన జ్ఞానమంటే. అజ్ఞాని ప్రతి తత్త్వవిషయము తనకు కావాలని అనుకుంటుండగా, వైరాగ్యము కలిగిన జ్ఞాని బ్రహ్మలోకాధి కారము లభించినా, తృప్తికరిస్తాడు. అదే నిజమైన “వైరాగ్య” మంటే.

42

గాఢనిద్రలో ఉన్నవాడికి ఏ విషయాల మీద కోరిక వుట్టదు. అలాగే జ్ఞానికినికూ ప్రపంచీక విషయాల మీద కోరికలు కలగకుండా యుంటే అతడు “ఉపరతి”ని పొందిన పూర్ణజ్ఞాని అని చెప్పవచ్చు.

43

పరమజ్ఞాన సిద్ధిని పొందినవారంతా ఒకే నడవడిక కలిగి ఉంటారని నియమం లేదు. వారివారి ప్రారబ్ధ కర్మలు, భిన్న భిన్నాలుగా ఉంటాయి కనుక, వారి నడవడులున్నా భిన్న భిన్నాలుగానే ఉంటాయి. ఇందుకు వేమన, వీరబ్రహ్మ గురులను ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. “రాజుపాలెం అమ్మ” ప్రపంచాన్ని చూడకుండా పరమ సమాధిలోనే ఉంటున్నది. ఇంకొక జ్ఞాని తత్త్వబోధ చేసుకుంటూ గ్రంథ రచన కొనసాగిస్తూ, జ్ఞానప్రచారంతో శిష్యులను ఉద్ధరిస్తూ, లోకశ్రేయస్సాధకుడుగాను ఉండవచ్చు. మరొక తత్త్వవేత్త, ఆరెండు రీతులు లేకుండా, మానవంతుడై సంచరించనూవచ్చు. ఆహార పానీయాలను స్వీకరించనూవచ్చు. ఈ వెలుపలి నడవళ్ళలోని భేదాలు వారి ఆత్మజ్ఞానమును ఎంతమాత్రమును

అరిగట్టలేవు. శరీర పతనానంతరము, వీరందఱు మోక్షమును పొందేరీరుకారు. ప్రతి సాధకుడు ఈ మార్గాన్ని తెలిసికొని యుండాలి.

44

నీవు “నేను భోక్తను” అనుకొన్నంతవరకు భోగ్యుల కోసము వెదకుతూనేయుంటావు నీలోని ‘భోక్తృ భావము’ నసిస్తే భోగ్యుల కోసం వెంపరలాడే గుణం పోతుంది. అలానే ‘నేను కర్త’ ననుకొన్నంతవరకు కార్యలంపటుడవు కాక రేపుడు. కార్యాలను, అహంకారముతో చేస్తున్నంతవరకు, ఆ కర్మపాశాలు నిన్ను బంధించకమానవు. గనుక కర్తృత్వ, భోక్తృత్వాలు లేని, కేవలాత్మను, “నేన”నే జ్ఞానము కలిగిన నాడే ముక్తి. స్వచ్ఛమయిన ఆత్మ, కర్తా గాదు, భోక్తా గాదు. “అనీకశ్చాత్మా బధ్యతే, భోక్తృభావాత్” అని ఉపనిషత్తు అంటున్నది.

45

బుద్ధితో, కారణ శరీరములో ప్రతిబింబించిన చిదా భాసునికే అహంకారం ఉంటుందికాని, ఆ చిదాభాసునికి మూలమయిన, కూటస్థునికి అహంకారముండదు. “ఆ బ్రహ్మమే నేను, చిదాభాసుడు మాయాకల్పితుడు” అని జ్ఞాని తెలుసుకుంటాడు. అందుకని, జ్ఞాని అహంకారముతో ఏ పనులు చేయడు.

46

అందఱిందఱ బ్రహ్మాండముల యొక్క సృష్టి ఈశ్వరుడు చేసేది. కాగ్రద్దశ నుండి మోక్షము కలిగేటంతవరకు జరిగే

సంసారము జీవుడు కల్పించుకొనేది. గమక సంసారమును పెంపొందించుకొనేదిగాని, మోక్షాన్ని సంపాదించేదికాని, నీ ప్రయత్నమే అని గ్రహించాలి. నీవు నీ ప్రయత్నాన్ని బట్టి సంసారాన్ని వృద్ధి చేసుకుంటే దుఃఖాల (జన్మల) పాలవుతావు. మోక్షమార్గాన్ని అనుసరిస్తే అనంద మయుడ వవుతావు.

47

నీలావున్న దివ్య వైతన్యమే “బ్రాగ్మో, స్వప్న, సుషిప్తు” లనెడి మూడు దశలను ప్రకాశింపజేస్తున్నది. ఈ దశలను లోకాలని కూడ అనుకోవచ్చు. ఆ లోకాలను, అందలి అనుభవాలను వదలిపెట్టి వాటిని గ్రహించే దివ్య శక్తియే, పరబ్రహ్మమే, “నేన”ని తెలిసికొనడమే ముక్తి అంటే.

48

కూటస్థ వైతన్యంతో కూడిన చిదాభాసుడే సంసారాన్ని సృష్టించుకుంటాడు. వాడే మోక్షముకోసం కూడ ప్రయత్నిస్తాడు. అంతేగాని, శేవల కూటస్థ చిదాత్మకు మాత్రము ఏమిచేయడు. వాడు అకర్త, అభోక్త అసంగుడున్ను!

49

ఎముకల గూడు, మాంసపు ముద్ద అయిన స్థూల శరీరము (అన్నమయ కోశమును) కర్మేంద్రియాలతోను, పంచ ప్రాణాలతోను గూడిన ప్రాణమయ కోశమును జ్ఞానేంద్రి

యములతోను, మనస్సుతోను కూడిన మనోమయ కోశమును, శబ్ద స్పర్శాది విషయ పంచకముతోను, బుద్ధితోను కూడిన విజ్ఞానమయ కోశమునూ, అంతేకాదు. అంతర్ముఖమైన, బుద్ధింద్రియానికి గోచరించే ఆనందమయ కోశమును చాటి తేవల కూటస్థ చైతన్యమునందు నిలిచే అతీత స్థితి మిక్కిలి విచిత్రమయినది. అది భావనకు అంది అనుభూతికి రావటమే సాధకుని సాధనకు పరాకాష్ఠ! ఈ సాధన మిక్కిలి మెలకువతో సాధించవలసియున్నది.

50

ఈ అతీత సాధనను మెట్టు తర్వాత మెట్టెక్కినట్లు క్రమంగా చేస్తూపోవచ్చు. కొన్నాళ్ళు, అన్నమయకోశాన్ని; తన స్వరూపంకాదనీ, మరికొన్నినాళ్ళు ప్రాణమయ కోశం తానుకాదని, ఇంకా కొంతకాలము మనోమయకోశము తానుకాదని, చివరకు విజ్ఞానమయ కోశముకూడ తన స్వరూపము కాదని, చిట్టచివరకు నిశ్చలబుద్ధికి గోచరించే ఆనందమయకోశము కూడ తన స్వరూపముగాక, దానికి గూడ ఆధారమయిన సర్వాధిష్ఠాన శుద్ధ చైతన్యమే “తాన”ని అనుభూతి పొందాలి. ఈ అనుభవాన్ని పొందినవాడే సాధన పూర్తిచేసుకొన్న సిద్ధ పురుషుడు. ఇది అతి సూక్ష్మతరమైన నిశ్చల, నిర్మల సాధన. అంటే పంచ కోశాతీత పరమార్థస్థితి అన్నమాట. దీన్ని సాధించడం చెప్పకొన్నంత తేలికమూత్రం కాదు.

51

ప్రాణాయామము, ఆరోగ్య సాధన మూత్రమే అని

కొందరు భావిస్తారు. ఇది అహోగ్యానికి సాధన అనే మాట నిజమేకాని, మహాత్మానిత్యాన్ని అణచటానికి గూడ అది గట్టిసాధనే అని గ్రహించాలి. ప్రాణాయామం వల్ల చిత్తచలనం కట్టుబడి చిత్తం ఏకాగ్రమవుతుందని ఉత్తమ సాధకులకే తెలుస్తుంది.

52

“యమ, నియమ, అసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్నాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధులు” అనే అష్టాంగాలు గూడ సాధకులకు గొప్ప ప్రయోజనాలను చేకూర్చేవని తత్త్వ సాధకులు మరువకూడదు. వాటిని చక్కగా అనుష్ఠించకలిగితే, కలిగే లాభాలు అనేకం. యమ నియమాలవల్లనే, మానవుడు మానవోత్తముడవుతాడు. ఇక తక్కినవన్నీ ఆచరిస్తే పురుషోత్తముడు కావటంలో సందేహము లేదు. అట్టివానినే “ఉత్తమః పురుష స్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః” అని పదిహేనవ అధ్యాయాంతంలో గీత చెప్పినది. ఇది స్వానుభవవేద్యం కాదగిన రహస్యం.

53

ధ్యానమువల్ల కలిగే ఆనందం, అనిర్వచనీయమయినది. ధ్యానం చేత నీవు పరమాత్ముని ఒడిలోనికి చేరినట్లు ఆనందాన్ని పొందుతావు. ధ్యానమంటే మనస్సులోనికి ఇతర విషయాలను రానీయకుండా ఆత్మదర్శనం చేసికొనడమే! అదే నయమ పొందవలసిన అమూల్య ప్రయోజనం. అంతిమ పురుషార్థం.

54

అపలు నీ నిజ స్వరూపమును, నీకు పట్టి ఇచ్చేది
“సుషుప్తి” మాత్రమే. ఆ సమయంలో జాగ్రత్ జగత్తులోని
అలజడులుగాని, స్వప్న ప్రపంచములోని వింతలుగాని నీదరికి
రావు. చివరకు నీ మనస్సుకూడ పనిచేయకుండా కదలక
పడియుంటుంది. ఆ మనస్సును చూచే “నీవే” అప్పుడు మిగిలి
యుండేది. అదే “నీ” నిజరూపము. స్వప్న జాగ్రద్ దశలలో
మనస్సు కల్పించే జగత్తులను, వాటి విశేషాలను చూచేది,
సుషుప్తిలో తోచే ఆ నీవే! ఆ “నీ” మీద నిలకడగా ఉండ
గలిగితే నీవు ధన్యుడవవుతావు. కాని నీవు అలా ఉండవుగా.
జాగ్రత్ స్వప్నాలలోని విలాసాలకు దాసుడవై నిన్ను నీవు
మరచిపోయి సుఖ దుఃఖాలను పొందుతావాయె. సుషుప్తిలో
చూడు. నీకు దుఃఖ పుర్వ అనేది ఉండదు. కనుక, దుఃఖ
రహితమయిన పరమబ్రహ్మవందమే నీవన్నమాట! ఇదే
నిన్ను నీవు తెలిసికోవడమంటే.

55

యోగులు, బ్రహ్మవేత్తలు అయినవారు సుషుప్తిలో
మెలకువ కలిగియుంటారు. తమ నిత్యానంద స్వరూపాను
భవంలో తేలి అడుచూ యుంటారు. వారికి అజ్ఞాన స్పర్శ
ఉండనే ఉండదు. వారు జ్ఞానఘనులు. సదాశాంతమూర్తులు!

56

తత్త్వవేత్తలది సుషుప్తిని చాటిన నాలుగో దశయే.
వారు ఆ నాలుగో దశను మొదటిదైత జాగ్రద్ స్థితులు

ములో కూడ అనుభూతికి తెచ్చుకొని ఆనందించగలుగుతాడు. ఎందుకనంటే, అదే కాళ్ళతో నడచి గమక. అసలు మూడు దశలుకూడ దానిమీదనే దాన్ని ఆధారంగా చేసుకునే ప్రవర్తిస్తాయి. జాగ్రత్తులో స్వప్నదశ, స్వప్నంలో జాగ్రద్దశ, అలాగే సుషుప్తిలో స్వప్న జాగ్రత్తులు ఉంటే ఉండవచ్చు లేక పోతే లేకపోవచ్చు. కాని, ఆ 'చతుర్థదశ' మాత్రం, ఈ మూటికి ఆధారభూతమై ఎల్లవేళల ప్రకాశిస్తూనే యుంటుంది. అయితే జాగ్రత్ స్వప్నాల సమయములో అవి తురీయా నందస్థితిని, ఆక్రమించి తోచనీయవు ఒక కాగితము మీద చిత్తరువును రంగులతో వేస్తే, ఆ రంగులు కాగితము యొక్క తెల్లదనాన్ని ఆక్రమించుకొని అగడదనీయవు కదా! అంతే ఇది కూడా!

57

ఆత్మయోగి మాత్రమే జాగ్రదాదులలో కూడా, తన తురీయ స్వరూపదర్శనం చేస్తూ, ఆనందించగలుగుతాడు. అతని విషయములో జాగ్రత్ స్వప్నాలు ప్రవర్తిస్తున్నా ఏమీ చేయలేవు. వాటికి సాక్షిగా ద్రవ్యమై అతడు ఉండగలడు. ఇది ఒక అద్భుత విచిత్రయోగము. అనుభవించిన వారికి దాని మహిమ తెలుస్తుంది. రమణ మహర్షి ఈ సాధనలో కృత కృత్యుడయినాడు.

58

బద్ధుడైనవాడు బ్రతికియున్నప్పుడూ, మరణించేవేళ కూడ ఆ యా శోరాలను తెట్టుకొని, వాటి కోసమే ఆరాట

పడుతూ మరణించి, వాటిని జనుభవించటానికి మరలా జన్మిస్తాడు. ముక్త పురుషుడేమో సర్వ వ్యాపక పరిపూర్ణ బ్రహ్మమే “తాన”ని తలచి తాను పొందవలసినది, కోరవలసినది, ఏదీ లేనందున నిష్కాముడై అఖండ అత్మభావముతో సముద్రంలో నీటి చుక్కలాగా, అఖండ బ్రహ్మములో కలసిపోతాడు. అట్టివాడు మరల జన్మము తెత్తవలసినవనే లేదు. అతడు అఖండా ద్వితీయ బ్రహ్మమే. ఈ విషయాన్నే ఉపనిషత్తు- “బ్రహ్మ విద్యుష్టైవ భవతి” బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మమే అవుతాడు అన్నది.

59

బద్ధదేవులు, ప్రాపంచిక సౌఖ్యాల కోసము, కీర్తి ప్రతిష్ఠల కోసము పడేపాట్లు ఇన్నీ, అన్నీ కావు. ఆ సౌఖ్య సంపాదనలో ప్రాణాలను గూడ అర్పిస్తారు మల్లీమల్లీ పుట్టివాటిని నెరవేర్చుకోటానికి కృషిచేస్తూనే యుంటాడు. ఈ విధంగా కోరికల వల్ల వారి జన్మ పరంపర (సంసారము) సాగిపోతూనే ఉంటుంది. ఇలాంటివారిని గూర్చే గీత “ఆకాపాత కలైర్వద్ధాః కామక్రోధ పరాయణాః” (16-12) “ఆకల” త్రాళ్ళచేత కట్టబడి కామక్రోధాలకు వశులై తిరుగుతారని చెప్పింది.

60

ఆకలను కోరికలను జయించ గలిగితే నీవు అత్మకు దగ్గర పడుతున్నట్లే లేక. ఆ ఆకలు, కోరికలు నిన్ను అత్మ నుండి దూరంచేసి సంసారంలో కూల్చుతాయి. కోరికలు తగ్గిన కొలదీ నీవు నీ స్వరూపం మీదనే ఉండగలుగుతావు.

61

ముక్త పురుషుల వడవడి అతి విదితంగా ఉంటుంది. వాడుకర్మలను చేస్తున్నా, వాటిచేత కట్టుబడరు. కర్మ బంధా బీతులై మెలగ గలుగుతారు. ఇందుకు కారణం, ఆ చేసే పనులకు గూర్చి, వారికి అజ్ఞానము లేకపోవటమే అహం కారంతో చేసే పనులు బంధానికి, నిరహంకారంతో చేసే పనులు ముక్తికి త్రోవ చూపుతాయి.

62

ప్రతి సాధకుడుకీ (జీవునికీ) 1) అజ్ఞానము 2) ఆవరణము 3) విక్షేపము 4) పరోక్షబుద్ధి 5) అపరోక్ష జ్ఞానము 6) దుఃఖ నిర్మూల 7) అఖండానందప్రాప్తి - అనే ఏడవస్థలుంటాయి. ఏటిలో అజ్ఞానమనేది సరేసరి. అది అందరకు ఉండేదే. “దీనిని గూర్చినా కేమి తెలియదు, నే నేమీ ఎరుగను” అనే రూపంగా ఉంటుంది అజ్ఞానమనేది. ఇది ఆత్మ విచారణ చేయటానికి పూర్వం ఉండే స్థితి సక్రమంగా విచారించనందువల్ల, ఆత్మ తత్త్వము బోధపడక దాన్ని లేదనటమే “ఆవరణ” మంటే స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలతో గూడిన జీవుని చర్యలన్నీ “విక్షేపము” అవుతాయి. ఈ “అజ్ఞాన, ఆవరణ, విక్షేపము” లనే మూడవస్థలు బంధానికి మూలారే !

63

గురు, కాస్త్రాదుల ద్వారా విచారణచేసి, శరీరాదుల కంటే వేరైన, ఆత్మ ఉన్నదని తెలిసికొనుటమే, “పరోక్ష బుద్ధి” అంటే. పరోక్షబుద్ధి కలవానికి, ఆత్మ సాక్షాత్కా

రము కాలేదన్నమాట. గురుమహాదేవుడు చెప్పిన “తత్త్వ
వసి” మహా వాక్యాన్ని అనుభూతికి తెచ్చుకొనటమే
“అపరోక్ష జ్ఞాన” మంటే. ఇది “అహం బ్రహ్మస్మి” అనే
అనుభూతికి మూలమవుతుంది!

64

అపరోక్ష జ్ఞానము కలిగిన తరువాత తనయందు (జీవు
యందు) మిథ్యారోపితాలైన కర్మత్వ, భోక్తృత్వాదులు
నశించగా కలిగేదే, త్రివిధ దుఃఖముల నివృత్తి. అ దుఃఖ
నివృత్తికి పిమ్మట కలిగేదే ‘అఖండానంద’ మంటే. ఈ
పేర్కొన్న “సప్తావస్థలు” ఉపాధి వలన ఏర్పడిన చిదాభాసు
నికే (జీవునికే) గాని, కూటస్థ నిత్య చిదాత్మకు కావు.

65

వివర్తదృష్టి : ఏ వస్తువయినా సరే, ఉన్నది ఉన్నట్లే
దాని స్వరూపంతోనే కనబడటం సామాన్య విషయమే.
అందులో విశేషమేమీలేదు. కాని, ఉన్నవస్తువు తనకు ఉన్న
స్వరూపంతో గాక, మరొక రూపంతో కనబడుటమే ‘విశేష’
మంటే. బంగారం ఉన్నదనుకోండి. అది బంగారంగా కనబడ
టంలో విశేషమేమీలేదు. అది సామాన్య విషయమే. ఆ
బంగారమే ఒక నగయొక్క ఆకారాన్ని పొంది, ఒక ప్రత్యేక
మయిన పేరుతో గోచరించడం ‘విశేష’ మవుతుంది. అప్పుడు
దాన్ని కంకణమనో, కంఠహారమనో అంటారే కాని, బంగార
మని అనరు. ఈ దృష్టితో చూచినట్లయితే బ్రహ్మమనండి,
భగవంతుడనండి. బ్రహ్మాంగమ, భగవంతుడుగాను కనబడితే

అది సామాన్య విషయమే వటుడు, వటుడుగా కనపడటం సామాన్యమనీ, ఏదో చాత్రరూపంగా కనపడటం విశేషమనీ ఈ సందర్భంలో గ్రహించవలె. “బ్రహ్మము” అనేది ప్రకృతి మహదాది పరిణామరూప ఇక తుగా తోచడమే విశేషము. “విశేషేణ వర్తతే ఇతి వివర్తమ్” అనే పు్యత్పత్తి ప్రకారం ఉన్న వస్తువు, మరొకటిగా తోచటమే “వివర్త” కల్పాని కర్తము

అయితే ఇక్కడ, వివర్తావస్థలో పూర్వరూప పరిత్యాగం ఉండదని, అద్వైత సిద్ధాంతం అంటుంది. పూర్వరూప పరిత్యాగం కలిగిండా లేదా అనే విషయం అనుభవజ్ఞులకు మాత్రమే తెలుస్తుందిగాని, అజ్ఞానులకు అనుభవశూన్యులకు తెలియదు. ఈ సందర్భములో అనేక ఉపమానాలను శాస్త్రాలలో మనం చూస్తాము. నిరు ఉన్నదనుకోండి; అది ఒక్కటే తరంగాలుగా, బుడగలుగా, మరుగులుగా, సుడిగుండాలుగా గోచరిస్తున్నది, ఎన్ని రీతులుగా వివర్తించినా, అవి అన్నీ ‘నీరే’ కాని భిన్నం కాదు. జగద్రహ్మాలను గూర్చి గూడ సాధకులు ఇలాగే భావించాలి. మట్టి- దానితో తయారైన వస్తువులు, లోహం- దానితో చేసిన వస్తువులు ఇలాంటి వన్నీ ఇక్కడ ఉదాహరణలే!

“విపరీతేన వర్తతే ఇతి వివర్తం” అనే పు్యత్పత్తిని ఆశ్రయించి చూచితే- సత్తు, దిత్తు, ఆనందమే స్వరూపంగా గల బ్రహ్మము, తనకు విపరీతమయిన అసత్తుగాను, జడముగాను, దుఃఖముగాను, గోచరించడం వివర్తం. ఈ ‘అసజ్జడ

దుఃఖములు' మూడు బ్రహ్మస్వరూపానికి, విపరీతరూపములు. జగత్తుయొక్క రూపములు గనుక, ఈ పుణ్యత్పత్తి గూడ తగినదే అనుకోవచ్చు. అప్పుడిది కూడ వివర్త మవుతుంది. కనబడే జగమునందు ఇలాంటి విపరీత బుద్ధి కలిగి, పచ్చిదానందాత్మక భావన విలసదమే "బ్రాహ్మీస్థితి" అన్నాడు పెద్దలు. కొండరేజూ జగత్తునందు మిథ్యాత్వ బుద్ధి కలగా లంటారు. మరికొందరు జగత్తుమీద బ్రహ్మభావన కలగటమే "బ్రాహ్మీస్థితి" అని భావించారు. ఆ పక్షంలో "బ్రహ్మ సత్యం - జగన్నిధ్యా" కాక, "జగద్రూపం" అవుతుంది.

66

నీకు జీవభావమున్నంత వరకు, జగత్తు అనేది ఉండనే ఉంటుంది. నీ జీవ భావము శమించితే జగమూ శమిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ 'జీవభావ' మంటే ఏమిటో తెలిసికోవాలి. జీవ భావమంటే శేవలమయిన చిత్తు, ప్రకృతితో - అంటే మనస్సు (అహంకారము) తో కలవడమన్నమాట. అంటే చిత్తు మనస్సులో ప్రవేశించింది మనోధర్మాలన్నీ తనవే అని భ్రాంతిపడడ మన్నమాట! దానికే "అధ్యాస" అని గూడ పేరు. చిత్తును, చిత్తుగా మాత్రమే చూచేవాడికి జగదధ్యాస, జగద్రూపితి ఉండదు. వారు శేవలము చిన్మయమూర్తులే !

67

అయితే శేవల చిత్తుకు అచిత్తయిన మనస్సుతో సంబంధం ఎలా కలిగిందని ఒక సందేహము కదూ! 'సమ్యక్' దృష్టితోను, ప్రగాఢమయిన అనుభూతితోను చూస్తే, 'చిద

చిత్తు' లనేది రెండూ తేనే లేవు. 'చిత్తు' అనేది ఉండవలసి నంత గట్టిగా తోక, క్రవీధవించటమే (పలచబడటమే) 'అచిత్తు' కావటమంటే, నీవు చిద్భవత్యమును భావించి, దాని స్వరూపం కాగలిగితే, అప్పుడు "అచిత్తు" (అంటే మహాదాది వికారాలు) కలుగనే కలుగవు. ఆవ్యక్త మహదాకాశాదులే లేనప్పుడు ఇక వాటి పరిణామమైన జగమనేది ఎక్కడ నుండి వస్తుంది !

68

'జగత్తు'నేది పుట్టనూ లేదు, నశించనూ నశించదు. పుట్టితేనే కదా నశించటం. దీన్ని "అజాత" వాడ మంటారు. ఒకవేళ జగత్తునేది ఉన్నట్లు నీకు తోచినా, దానివల్ల నీకు బాధ లేకపోతే నీవు ధన్యుడవే అనుకో! జగత్తును బ్రహ్మముగా చూచే తెలివి (జ్ఞానము) కలిగితే, దానివల్ల నీకు ఏ బాధా ఉండదు. ఇంతవరకు వెలసిన జ్ఞానులందరూ జగమువల్ల తమకు బాధ లేకుండా చేసుకున్నవారే. అయితే జగమువల్ల కలిగే బాధలు ఏమిటని మీరడుగవచ్చు. అవి సుఖ, దుఃఖ, జనన, జరామరణాదులే !

69

పంచభూతముల సత్వగుణాంశలతో ఏర్పడినట్టిది "అంతఃకరణ" మని వేదాంతం చెప్పుకున్నది. ఆ అంతఃకరణములో ప్రతిబింబించిన, ఆత్మచైతన్యానికే "జీవుడు-చిదాభాసుడు" అని పేర్లు. అంతఃకరణము నశిస్తే, చిదాభాసుడు తనకు కారణమైన ఆత్మలోనికే చేరుకుంటాడు. ఈ 'చిదాభాసు'డనే

ప్రతిబింబానికి ఆధారమైన బింబమే 'అత్మ' అంటే. అతనిని నేదాంత పరిభాషలో "ప్రత్యగాత్మ్యము, కూటస్థుడు కేవలాత్మ్యము" అని తెలిసికోవాలి. ఆ అత్మయే తన స్వరూపం కాని, చిదాభాసుడు తన స్వరూపం కాదని జ్ఞాని యొక్క నిశ్చయం.

70

"నేను బ్రహ్మమును - నేను బ్రహ్మమును" అన్న అనుభూతిని పొందినప్పుడు కర్తృత్వ భోక్తృత్వ జనన, మరణ, సుఖదుఃఖాదు లుండవు. 'నేను జన్మదను' అనుకొన్నప్పుడు అవన్నీ ఉండి, తనను బాధిస్తవి.

71

చిదాభాసునికి, దేహేంద్రియాదులతో తాదాత్మ్యము ఉంటుంది. (తాదాత్మ్య మనగా అదే నేవని అనుకోవడము). ఆ చిదాభాసునికి మూలమయిన, చిద్బింబమునకు, వీటితో సంబంధముండదు. అందుచేత చిదాభాసునికే కర్తృత్వ, భోక్తృత్వాదు లుంటవి కాని, ఆ చిదాభాసునికి ఆధారమయిన కూటస్థునికి ఆ కర్తృత్వాదు లుండవు. నీవు కూటస్థ నిత్యాత్మకే కాని, చిదాభాసుడవు కావు గదా !

72

పరమ నిర్గుణ సమాధిలో నీవు చిదాభాస ధర్మమును విడిచి కూటస్థ నిత్య చిదాత్మడవై ప్రకాశించగలవు. ఆ స్థితి కలిగితేనే గాని నీకు మోక్ష స్వరూపము సిద్ధించినట్లుగాదు.

73

నిజమాలోచించితే, కర్తవ్య భోక్త్యాదులు, బుద్ధి ధర్మములేకాని, చిదాభాసుని ధర్మములుకావు. అయినా బుద్ధితో కాదాత్మ్యాన్ని పొందినందువల్ల చిదాభాసుడు, కర్తవ్యాదులు తనవిగా భావించి బద్ధుడగుతున్నాడు. ఆత్మ యొక్క ధర్మము ప్రకాశించటమేకాని, సంకల్ప వికల్పాదుల నొసరించుట కాదు. అట్టి వాటిని, ఆత్మకు తన యందాలోపించుకొని భ్రాంతి పడుచున్నాడు.

74

“బుద్ధి అంటే ఏమిటి ? ఆత్మ అంటే ఏమిటి ? చిదాభాసుడు ఎవరు ? ఈ జగత్తునకు రూపమేమిటి ? బంధమేమి ? మోక్షమేమి ?” అనే విషయాలు విచారించనంతవరకు అగమ్య గోచరాలుగానే ఉంటాయి. సూక్ష్మబుద్ధితో విచారణ చేసేటట్లయితే ఒక్కొక్క దాని రహస్యం, బోధపడి సుసార బంధ మోక్ష సుఖ దుఃఖాల తత్త్వం విదితమవుతుంది.

75

కామంతో సమానమయిన వ్యాధి, మోహంతో సమానమయిన ద్రోహి, క్రోధంతో సమానమయిన శత్రువు ఆత్మ జ్ఞానంతో సమానమయిన సుఖము - లేదులారు పెద్దలు.

76

వెలుగు, చీకటిని పోగొట్టడం అబద్ధమయితే, జ్ఞానం, అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టడం అబద్ధమవుతుంది.

77

పంచీకృత పంచభూత సమ్మేళనమయిన కర్మ సంచిత ‘నూల దేహము’ భోగాయతనము. అపంచీకృత భూతాల

నుండి కలిగే, వృత్తశేంద్రియాలతో గూడిన, 'సూక్ష్మ శరీరము' భోగసాధనం. అనాది సిద్ధమయిన అవిద్యయే 'కారణ శరీరము'. ఈ మూడు కాకుండా ఏటిని ద్రష్టియై చూచేదే 'అత్మ'.

78

వడ్లను దంచి, పొట్టు తీసి వేసి, లోపల బియ్యమును పొందినట్లు, స్థూల సూక్ష్మ, కారణ దేహాలను తొలగించి 'అత్మ దర్శనము'ను పొందాలి.

79

దీనాన్ని చూపడానికి ఇంకొక దీపం అవునరములేనట్లు 'అత్మ'ను దర్శించటానికి అన్యవస్తువు లక్కర లేదు.

80

ఇంద్రియముల మీద ఆసక్తిని వీడి 'అత్మ' యందే యుండగలిగినయోగి, కుండలోని దీపంలాగ ప్రకాశించగలడు.

81

నిద్రించేవారే కలలు కంటారుగాని మేల్కొన్నవారు కలలు కనరు. అలాగే అజ్ఞానావస్థలోనే జీవునికి జగద్రాభింతి, సంసారమున్ను. జ్ఞానదశ కలిగితే, జగత్తు-సంసారము అతనిని బాధించవు. భోగి కర్మలంపటుడై ఉంటాడు. యోగి దేహభిమాన ముంటుంది. జ్ఞాని మోక్షేచ్ఛ ఉంటుంది. ఏ అభిమానము లేనివాడు తత్త్వజ్ఞుడొక్కడే !

82

“ప్రారబ్ధ కర్మ” మనేది 1) ఇచ్ఛాప్రారబ్ధము 2) అనిచ్ఛా ప్రారబ్ధము 3) పరేచ్ఛా ప్రారబ్ధమని మూడు

విధాలుగా ఉంటుంది. ఆ యా కర్మలు జరిగేటప్పుడు మనకు కోరికను పుట్టించేది “ఇచ్ఛా ప్రారబ్ధము”. దీనిని “స్వేచ్ఛా ప్రారబ్ధ”మని కూడా అనవచ్చు. తనకు ఇష్టము లేకున్నా పరిస్థితుల ప్రాబల్యము వల్ల కర్మలయందు ప్రవేశపెట్టేది “అనిచ్ఛా ప్రారబ్ధము”. కొందరేమో ఆ యా కర్మలను తమ కీష్టము లేకపోయినా, అన్యుల యొక్క ప్రీతి కోసము, వారి వల్లిడి చేతను, కర్మలను చేస్తుంటారు. దానిని “పరేచ్ఛా ప్రారబ్ధ” మంటారు. ఒకానొకప్పుడు జ్ఞానికూడ, విషయ వాంఛలు లేనివాడైనా, ఇలాంటి ప్రారబ్ధాలకు లొంగిపోయి ఆ యా కర్మలకు పూనుకోవచ్చు.

83

‘ప్రాపంచిక దుఃఖాలంటే ప్రపంచము మీద బ్రహ్మ భావన కలుగవప్పుడు కలిగే దుఃఖాలు, ప్రపంచం మీద ‘బ్రహ్మదృష్టి’ యే గనుక కలిగితే నీకు సంసార (ప్ర)పంచ దుఃఖాలు తోచవు. బ్రహ్మవందమే కలుగుతుంది.

84

“ఇది ఆత్మ వస్తువు, ఇది ఆవాత్మ వస్తువులు” అనే జ్ఞానం కలిగినవాడు, నీకు ఇంద్రియ విషయాల మీద కోరికలు తగ్గుతాయి. అట్టి ఆత్మానాత్మ వివేకము లేనివానికి, ఎంతగా విషయ సుఖాలను అనుభవిస్తున్నా ‘ఇక చాలులే’ అని తృప్తి కలుగదు.

85

ప్రారబ్ధ కర్మను అనుభవించే విషయంలో- జ్ఞానికి, అజ్ఞానికి బాహ్యంగా భేదమనేది ఉండదు. అయితే జ్ఞాని,

దాన్ని అనుభవిస్తున్నా దుఃఖించడు. అజ్ఞాని దుఃఖపడకాదు. అనర్థాలను గూడ పొందుతాడు. ఈ పందర్భములో జ్ఞాని అనాసక్తుడని, అజ్ఞాని పక్తుడని తెలిసికోవాలి. అంటే మొదటి వాడు విరాగి. రెండవవాడు రాగి.

86

జ్ఞానికి తాను కాంచే కలమీద నిత్యత్వ బుద్ధి ఎలా యుండదో, అలాగే తన జాగ్రత్ ప్రపంచ వ్యవహారాల మీదకూడ నిత్యత్వ బుద్ధి యుండదు. కనుక అతడు స్వప్న దుఃఖాలకు చలించనట్లు, జాగ్రత్ సుఖ దుఃఖాలకున్న పొంగడు క్రుంగడు.

87

జ్ఞాని లక్ష్యం- నిర్వికారిము, నిరంజనము, నిత్యము! అయిన తన తురియ స్వరూపమువందేకాని, జాగ్రత్, స్వప్న, సుషుప్తుల మీద కాదని, తన యొక్క చతుర్థ రూపం మీదే ఈ మూటియొక్క క్రీడ అని- జ్ఞానియొక్క దృఢ నిశ్చయము.

88

నీకు తత్త్వ జ్ఞానం దృఢపడిన కొలదీ ప్రపంచం అనిత్యమనే భావం, గట్టిపడుతుంది. అంతేకాని, నీ తత్త్వ జ్ఞానంవల్ల ప్రపంచమనేది నశించదు. తత్త్వ జ్ఞానం మనేది జగత్తు అకాశ్యతమని చెప్పుతుండేకాని, తానిని స్వరూపం లేకుండా నశింప చేయలేదు. దానివల్ల బాధ లేకుండా మాత్రం చేస్తుంది. ఇందుకు విదర్భనం తత్త్వజ్ఞులందరు జగత్తు వల్ల బాధ పొందకుండా, అతంత స్వరూపులై యుండటమే

89

అత్మానాత్మ వివేకం కలవారు తమ స్వప్న రాజ్య మెలాంటిదో, జాగ్రదాజ్యం కూడా అలాంటిదేయని భావన చేస్తూ విషయముల చేత అకర్షితులు గాకుండా బ్రహ్మ నిష్ఠులై ఉంటారు.

90

శత్రుడు లేక చిదాభాసుడంటే బుద్ధిలో ప్రతిబింబించి ఆ బుద్ధికి లోబడి ప్రవర్తించే అత్మ ప్రతిబింబమే. గనుక అతనికి బుద్ధి యొక్క కర్తృత్వాది వికారాలన్నీ ఉంటాయి. అయినా అతడు తనకు మూలమయిన అధిష్ఠానమును (ఆధారము) విడచియుండడు.

91

సుషుప్తిలోను, సమాధిలోను, చిదాభాసుడు యుండడు. అతడు లేకపోవుటను సాక్షిచైతన్యము చూస్తూ ఉంటుంది. అందుకని చిదాభాసుని “మాయామయుడే” అని వేదాంతులన్నారు.

92

ప్రతిశత్రునికీ స్థూల, సూక్ష్మ, కారణములని మూడు శరీరాలుంటాయి. స్థూలంతో జాగ్రదవస్థను, సూక్ష్మంతో స్వప్నవస్థను, కారణంతో సుషుప్తిని శత్రుడనుభవిస్తాడు.

93

ఈ మూడు దేహాలకు తాపములనేవి ఉన్నవి. స్థూలానికి రోగాలు, వృద్ధిక్షయములు, జననమరణాదు ఉంటవి.

సూక్ష్మానికేమో, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, దంభ, దర్ప, మద, మాత్సర్యాదులు, శమ, దమ, దయా, దాక్షిణ్యాది సద్గుణాలు తాపాలై ఉంటాయి. సుమధ్విలో తనను, ఇతరుని ఎరుంగని అజ్ఞానరూపమైన తాపమున్నది. ఈ తాపత్రయ మనేది లేకుండా శరీరాలే ఉండవు. శరీరమే నేననుకొనే జీవుడు శరీరాలతోబాటు అవి పొందే తాపాలనుగూడ తామా అనుభవించవలసినదే. ఇందుకు చిదాభాసునకు (జీవునకు) గల శరీర తాపాత్మ్యమే (అభ్యాస) హేతువు.

94

“నేను ఈ మూడు శరీరములకు భిన్నమయిన కేవలాత్మ స్వరూపుడను” అనే ఆరూఢ జ్ఞానమున్నట్లయితే అతనిని ఈ శారీరక తాపము లేమి చేయలేవు. వాడు ఏటిని చూచే ద్రవ్యగా, సాక్షిగా మాత్రమే ప్రకాశిస్తాడు.

95

ఆత్మజ్ఞుని ప్రారబ్ధము వశించినదనటానికి ప్రాపంచిక వ్యవహారాలు కట్టువడటమే నిదర్శనము. ప్రారబ్ధము వశించ నంత కాలము ఎన్నో ధ్యానాదులు చేసినా.. వ్యవహారం వశించదు.

96

ఒకానొక తత్త్వజ్ఞుడు ప్రాపంచిక వ్యవహారాలు నడుపు తున్నా అతనికేమీ బాధాకరాలు, బంధకాలు కాక పోవచ్చు. తత్త్వజ్ఞుని లోకవ్యవహారం అతని ఆత్మసిద్ధికి భంగం కాబోదని సారాంశము. ఇవి వారి వారి ప్రారబ్ధమును బట్టి ఉంటవని లోగడ చెప్పాము.

97

నీవు నిర్వికార వివాత్కుడవు. అనే జ్ఞానం కనుక నిశ్చయంగా కలిగితే నీకు జగద్విక్షేపాలు కలుగవు. అప్పుడు నీవు సమాధిలో ఉన్నా ఇతరత్రా ఉన్నా ఇబ్బంది లేదు. విక్షేపము, సమాధి అనేవి, వికారమయమైన మనస్సుకేగానినిర్వికార కూటస్థ చిన్నాశ్రుడవయిన నీకు గాదు.

98

మాయయొక్క స్వరూపమేమిటో తెలిసి ఉండటం అవుసరం. దాని స్వరూపము తెలిసిన వారు దాని వలలో పడకుండటానికే ప్రయత్నించవచ్చు. మాయ అంటే పరమాత్మ మీద కలిగే ఒక స్మృత్యైతి సూక్ష్మ స్పందనం అన్నమాట. ఇందుకే దానిని అవ్యక్తమనిగూడ అంటారు. ఆ సూక్ష్మ చలనాన్నండి అనేక చలనాలు, వికారాలు బయలుదేరుతాయి. వాటిలో నానా విధములయిన జగత్తులు సిద్ధమవుతాయి. ఆ జగత్తుయొక్క వైచిత్రీ నిన్ను తనవైపునకు మరల్చుకొని నీకు అత్మదర్శనం కాకుండా చేస్తుంది. గనుక బ్రహ్మ పదార్థాన్ని నిశ్చలంగా చూడ నేర్చితే నీకు ఏ బాధా ఉండదు.

99

నీకు మాయామర్శము తెలిసిననాడు దాని జోలికి పోకుండా నీవు బ్రహ్మ స్వరూపంతోనే ఉంటావు. అప్పుడు కేవల సచ్చిదానందాలు, సత్యజ్ఞానానందతత్త్వాలు నీస్వరూపమయి నిలుస్తాయి. ఆ సమయంలో నీకు శుమాధితోనికీ పెల్లా

లని సంకల్పం గూడ కలుగుతుంది. నీవు చూచేది వినేది, భావించేది, చేసేది అంతా తురీయ స్వరూప పరబ్రహ్మంగానే ప్రకాశిస్తుంది. ఈ దశ ఎంతో విచిత్రమైనది సుమా!

100

నిత్యానుభవ స్వరూపుడైన వాడికి, చేయదగినదీ, చేసిన దాని చేత పొందదగినదీ ఏదీ యుండదు. అతడు శరీరాన్ని ప్రారబ్ధ కర్మకు అప్పగించి, తాను పరంధాముడై ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు.

101

తత్త్వజ్ఞునియొక్క దేహేంద్రియాలు విగ్రహారాధన, యోగాభ్యాసాది క్రియలలో ప్రవర్తించినా, బ్రహ్మనందంలో మునిగియున్నా, అతడు వాటన్నిటినిమూచే సాక్షిమాత్రుడుగానే ఉంటాడుగాని, “ఇది చేస్తున్నాను” అనే భావనకు లోనుగాడు.

102

ఆ యా పనులుచేసే దేహేంద్రియాలు సంగములేనివి, నిర్దిష్టములు కావు వాటిని, వాటి క్రియా కలాపాన్ని చూచే సాక్షి సంగముకాని, కర్మలను చేసే కాధ్యతగాని, లేనే లేదు. ఈ రహస్యము తత్త్వజ్ఞులకు లెప్పుగా తెలుస్తుంది.

103

ఆ యా పనులు చేయాలని కాని, చేయరాదని కాని, (ప్రవృత్తి, నివృత్తులు) కోరనివాడే మహాజ్ఞుని. ప్రవృత్తి,

నివృత్తి అనేవి ద్వంద్వాల క్రిందకు వస్తవి. జ్ఞానిస్థితి, ద్వందా తీతమయి ట్టిది. అతడు ఆ రెంటినీ చాటి నడచుకుంటాడు.

104

ప్రవృత్తిగాని, నివృత్తిగాని, జ్ఞానం కలగటానికీ సాధ నా లేగాని, జ్ఞానం కలిగిన తరువాత వాటివల్ల సిద్ధించే ప్రయో జనము ఏమీ లేదు. బ్రహ్మశ్రేయశ్చ పరోక్ష జ్ఞానం కలిగిన తరువాత, అజ్ఞానం దేహంపడిపోయేటండవరకు దృఢంగానిలిచే ఊంటుంది. కాని దేనిచేత నశింప చేయబడదు. కనుక ప్రవృత్తి, నివృత్తి లనేవి జ్ఞాని విషయంలో ప్రారబ్ధాన్ని అనుసరించే ప్రవర్తిస్తాయి.

105

శ త్త్వజ్ఞానం కలుగగానే, అవిద్య (అజ్ఞానము) దాని కార్యమయిన జగత్తు బాధింపబడుతాయి. ఒకసారి బాధింప (చంప) బడినది మళ్లీ బ్రతకడము, బ్రతికి జ్ఞానిని తిరిగి బాధించటము అంటూ జరుగదు. అజ్ఞానావస్థలోనే వాటి ప్రభావము.

106

జ్ఞానం కలిగినప్పటికీ, దృశ్యాలు అనేవి. అప్పుడప్పుడు శ త్త్వజ్ఞాని బాధిస్తాయేమో అనికూడ శంకించకూడదు. ఎలుక బ్రతికి ఉన్నప్పుడే పిల్లిని చంపలేదు. చచ్చిన పిమ్మట ఎలా చంప గలుగుతుంది. అలా శ త్త్వజ్ఞాన బాధితమయిన అవిద్య, దాని కార్యాలయినదృశ్యాలు, జ్ఞానికి కీడుచేయలేవు అంటూ అతని బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని నశింపచేయ లేనన్న మాట.

107

నీవు బ్రహ్మవేత్తవయినా, బ్రహ్మవేత్తలు కాని వారితో కలిసి వారు చేసే పనులలో భాగస్వామిని అయినప్పుడు, దానివల్ల నీకు కలిగే నష్టమేమీ లేదు. అది లోకానుగ్రహము కోసం చేసే సత్కార్యమే అవుతుంది. దానివల్ల నీకు లాభనష్టా లేమీ ఉండవు.

108

అజ్ఞానులకు జ్ఞానం కలిగే రీతిగా, జ్ఞాని ప్రవర్తిస్తాడు. ఆ ప్రవర్తనవల్ల అతనికి బంధ మనేది ఏది కలుగదు.

109

“త్వం” అనే పదానికి, వాచ్యార్థమయినవాడు. చిదాభాసుడు (జీవుడు), లక్ష్యార్థమయినవాడు. మాటస్థుడు.

110

చిత్తు అనే మాటకు ప్రకాశము, జ్ఞానము అనే అర్థములున్నా, చిత్తు యొక్క ప్రతిబింబము (చిదాభాసుని)తో గూడిన చిత్తవృత్తి! గూడ, జ్ఞానమనే మాట చెల్లుతుంది.

111

“అంతఃకరణ తద్వృత్తి శాశ్వతైతన్య విగ్రహః ఆనందరూప శ్చుత్యస్సన్ కింనాశ్కాశం ప్రపద్యతే” అంతఃకరణానికి, దాని యొక్క, కామ శ్రోధ కమ, దమ, సంకల్ప వికల్పాది వృత్తులకు ప్రకాశకుడవు. (ప్రకాశము లేక జ్ఞానము) సత్యానంద స్వరూపుడవు అయి కూడ. నిన్ను నీవు ఎందుకని ఎటుంగ లేకున్నావు! అని శ్లోకార్థము. దీనిని ప్రతిసాధకుడు

చక్కగా భావన చేసి అనుభూతి పొందితే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము సులభమవుతుంది ఇందులో బ్రహ్మము యొక్క, సత్యము, జ్ఞానము, అనందము అనే స్వరూపము సుస్పష్టంగా పేర్కొనబడినవి.

112

లోకంలో - ముఖము, అద్దము, అద్దములోని ప్రతిబింబమున్నట్లే తత్త్వంలో కూడ, కూటస్థుడు, అంతఃకరణోపాధి చిదాభాసుడు అనేవి ఉన్నవి. 'అద్దాన్ని' ఉపాధి అని, 'ముఖాన్ని' బింబమని, అద్దంలోని 'ముఖాన్ని' ప్రతిబింబమని అంటారు. అలాగే బుద్ధ్యుపాది లేక అంతఃకరణోపాధిలోని ఆత్మ ప్రతిబింబాన్ని 'చిదాభాసుడని', దానికి మూలమయిన ఆత్మ బింబాన్ని 'కూటస్థుడని' అంటారు. ఇట్టే జరామరణ, సుఖదుఃఖాలు ఉపాధి సహితుడయిన చిదాభాసునకే గాని, కూటస్థాత్మకు లేవు. జ్ఞాని తనను, కూటస్థునిగానే అనుభూతి పొందుతాడుగాని, చిదాభాసుడని అనుకొనడు.

113

కొద్దిగా ప్రకాశించే దానికి ఆభాసమని పేరు. ఆభాసకు - అంటే ప్రతిబింబానికి, ఉపాధిలోని గుణదోషాలు సంక్రమిస్తాయి. బింబానికి అవి సంక్రమించవు. అందుకనే ఉపాధిని పొందియున్న కర్మత్వాదులు చిదాభాసునికి సంక్రమిస్తున్నాయి. కూటస్థునికి అవి సంక్రమించటం లేదు. ఒక్కొక్క అద్దాన్ని బట్టి అందులోని ప్రతిబింబము పొదుగుగాను, వెడల్పుగాను, మురికిగాను, స్వచ్ఛంగాను కనబడుతుందిగదా!

అలాగే ఉపాధివిటట్టి శత్రులలోని దేవ, మనుష్య, జంతు, పక్షి, క్షిప్రి, కీటకాది భేదాలు వాటిలోని అంతర్భేదాలు ఏర్పడుతాయి.

114

ఒక్కటే అయిన సత్యవస్తువు బ్రహ్మము, కూటస్థుడు, చిదాభాసుడు అనే పదాలచేత చెప్పబడినది. శరీరేంద్రియాలతో కావాత్మ్యమును పొందిన చిదాభాసునికి మూలమయిన చైతన్యమే కూటస్థుడు. సమస్త విశ్వములకు ఆధారభూతమై సర్వ వ్యాపకమయిన మహా చైతన్యమే బ్రహ్మము. అంతఃకరణోపాధియందు చిత్తు ఆభాసించినది గాన, అది చిదాభాసుడని చెప్పబడినది. తత్వాన్ని విచారిస్తే బ్రహ్మ మన్నా, కూటస్థుడన్నా ఒక్కటే.

115

సమస్త జగత్తులు కల్పింపబడటానికి, ఆధారమయిన అఖండ బ్రహ్మమునే, “కల్” అనే పదానికి అర్థమన్నారు. ఆ జగత్తులోని అంతఃకరణోపాధి కల్పనకు ఆధారమయిన చైతన్యాన్ని “త్వం” అనే పదానికి అర్థమన్నారు. ఈ కల్పితాలయిన జగత్తులను అంతఃకరణోపాధులను వదిలిపెట్టి చూచితే మిగిలేది అఖండ చైతన్యమైన పరబ్రహ్మమే!

116

నీ ఆత్మ అనేది అంతఃకరణములో సంకల్ప వికల్పాదులయిన వృత్తులు పుట్టటవ్వడం వాటిని తెలిసికొంటున్నది. ఆ యా వృత్తులు పుట్టకుండా ఉన్నప్పుడుకూడ, వాటి ఆభా

చాన్ని తెలిసికంటున్నది. నాకేమి తెలియదు అనుకొంటున్నప్పుడు 'చాన్ని' తెలిసికొంటున్నది. నా కిది తెలిసినది అనుకొంటున్నప్పుడు.. చాన్ని కూడ తెలిసికొంటుంది. ఇవ్విధంగా అన్నిటిని తెలిసికొనుటవల్లనే ఆత్మవాటికన్నిటికీ ప్రకాశకము, సాక్షి అవుతున్నది. ఇక్కడ అన్నిటిని ప్రకాశింపజేయుటయే సాక్షిగా ఉండటమంటే అని గ్రహించాలి. సాక్షిని సాక్షిగా చూడలేక, అజ్ఞానంవల్ల జీవుడు ఆ సృష్టులతో తాదాత్మ్యాన్ని పొంది సుఖదుఃఖాలకు గురి అవుతున్నాడు

117

మాయలో ప్రతిబింబించిన బ్రహ్మము శుశ్వురుడు. అవిద్యలో ప్రతిబింబించిన బ్రహ్మము జీవుడు. కనుక జీవేశ్వరులనే జంటను ఒక మాయయే కల్పించుకుంటుంది. రజస్తమోగుణాల కలయిక లేని మూల ప్రకృతిని మాయ అని, వాటి కలియక కలచాన్ని అవిద్య అని గ్రహింపాలి. శుశ్వురునికి జీవునికి.. మాయ, అవిద్య అనేవి రెండూ ఉపాధులు గనుక వారుభయులు మాయచే కల్పితులైన మాయకులు. ఆ ఉపాధులను వదిలి చూస్తే జీవేశ్వరు లిద్దరు ఉపాధికి అతీతమయిన అఖండ బ్రహ్మ పదార్థమే! ఇదే అసలు తత్త్వజ్ఞాన మంటే.

118

జీవేశ్వరులు మాయ చేత కల్పింపబడినవారైనా కూటస్థుడు మాత్రము మాయకుడుగాదు. అతనికి మాయతో

సంబంధము రవ్వంతకూడలేదు. వాడు శుద్ధ వత్సస్వరూపుడు-
అనంగుడు. బంధ మోక్షములు గూడ అతనికి లేవు.

119

స్థూల శరీరం అన్నం వల్ల కలుగుతుందని అందరకు
తెలుసు. లోపలి ఇంద్రియమైన మనస్సు గూడ అన్నం వల్లనే
కలిగిన మామూ వికారమని శాస్త్రమంటున్నది. ఈ రెండూ
అన్నసంభవాలైనా, స్థూల మయిన దేహం కంటే మనస్సు-
సూక్ష్మము, నిర్మలమును. అలాగే మాయవల్ల కలిగిన జీవే
శ్వరులలో గూడ జీవుని కంటే ఈశ్వరుడు శక్తిమంతుడు!

120

మనస్సుకు వాక్కులకు అందని ఆత్మ తత్త్వమును
గూర్చి బోధించాలంటే గురువులకుగాని, శాస్త్రాలకుగాని
జీవ, ఈశ్వర, జగత్తులనే మూసివేసి అక్రయించక తీరదు.

121

జీవేశ్వర జగత్తు లనేవి మాయచేత కల్పింపబడినట్టివి.
శుద్ధ బ్రహ్మమేమో. నిరుపాదికము, నిరవేక్షము, నిర్గుణము.

122

బ్రహ్మమునుగూర్చి బోధించటానికి ఎన్నెన్నో గోధనా
పద్ధతులను అనలంఘింపవచ్చు. ఎవరెవరు ఏ యే పద్ధతులను
స్వీకరించినా ప్రతిపాదించబడే బ్రహ్మ పదార్థము మాత్రము
ఒక్కటే!

123

గురువు తనకు “నాయనా నీవు బ్రహ్మమురా” (తత్త్వ
మసి) అని చెప్పినంత మాత్రాన ఎవరికీ బ్రహ్మ పాత్రా

ధము కలుగదు. ప్రతి సాధకుడు తనకు తానై, తాను దేహేంద్రియ, ప్రాణ, మనో, బుద్ధ్యాదులు కాదనీ, సచ్చిదానంద స్వరూప ప్రత్యగాత్ముడనీ, నిరంతరం శ్రవణ, మనన, నిది భ్యాసములను జేస్తే గాని బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము కాదు.

124

శాస్త్రములో సంవాది భ్రమ. విసంవాది భ్రమ అని రెండు భ్రమలున్నాయి. వాటిలో సంవాది భ్రమ వల్ల ప్రయోజనం కలుగుతుందిగాని, విసంవాది భ్రమ వల్ల కలుగదు. ఒకడు సన్నిహిత జ్వర ప్రభావమువల్ల కోరుకొనకుండానే భగవన్నామ స్మరణ చేశాడనుకోండి. వాడికి దాని ఫలం కలిగి తీరుతుంది. నిష్పాని తెలియక తానీనా కాలుతుంది కదా!

125

యథార్థ జ్ఞానంవల్ల కూడ కాకతాళీయంగా గాని, దైవికంగా గాని ప్రయోజనం చేకూరితే దానిని సంవాది భ్రమ అంటారు. ఇందుకు పై సన్నిహిత రోగి కడే ఉదాహరణ.

126

కన్నులతో చూడటానికి, అది రాయిగాడిన్నా, దాని యందు దైవత్వారోపణ చేసి దాన్ని దైవమునుకొని పూజించడం, లోకసిద్ధమయిన విషయము. దీనిని గూర్చి విచారణ చేయవలసిన పని లేదు. “అహం బ్రహ్మస్మి” అనే వాక్యం అనుభవానికి రావాలంటే చిరకాలం గురువులను, శాస్త్రాలను ఆశ్రయించి, విచారణ చెయ్యాలి. అలాచేస్తేనే కాని, నీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలుగదు.

127

మట్టి, కొయ్య, రాయి మొదలయిన వాటితో చేసిన మూర్తులయందు దేవతా బుద్ధి కూడ ఈ సంవాదిభమ క్రిందనే వస్తుంది. అందుకనే శిలాది నిర్మితమూర్తులు కోరికలను తీర్చేవి, మోక్షాన్ని ఇచ్చేవి అవుతున్నాయని కామ్రు నిర్ణయము.

128

ఒకటి, రెండు, మూడుసార్లు విచారించి నాకు బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము కాలేదని నిరుత్సాహ పడకూడదు. అది శలిగేటంతవరకు విసుగు చెందకుండా శ్రద్ధతో శ్రవణ, మననాదులు చేయవలసినదే. అలా చేస్తుంటే ఈ జన్మలో కాక పోయినా, వచ్చే జన్మలోనయినా నీకు బ్రహ్మ సాక్షాత్కార మవుతుంది.

129

బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము కాకపోవటానికి హేతువులు- కొన్ని ప్రతిబంధకాలే. ఇవి, పూర్వ పూర్వ జన్మల నుండి మెంటాడుతున్న ప్రారబ్ధ కర్మ ఫలితాలు. అవి తొలగినవాడు తప్పటి బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము కలుగుతుంది.

130

వామదేవుడనే మహర్షి, ఆ యా జన్మలలో విచారం చేసినా జన్మసాక్షాత్కారము కలుగలేదు. ఒక జన్మలోని శరీర మనే ప్రతిబంధకం పోయి ఇకొక శరీరం స్వీకరించగానే (ఆ జన్మలో) తామ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే బ్రహ్మ సాక్షా

తామరమయినదని ఋగ్వేదము చెప్పుతున్నది. కనుక ప్రతి బంధకాల నీవి ఈ సాహిత్యరంగికి అడ్డంకులు.

131

నీవు చూస్తున్న దేవుడు నీ స్వరూపం కాదు. నీవు చూచేవన్నీ కర్మ (object) స్థానంలో ఉంటాయి. నీవేమో చూచేవాడుగా కర్మ (subject) స్థానంలో ఉంటావు. నీవు ప్రపంచములోని వస్తువులన్నిటినీ, చివరకు నీ శరీరాన్నీ, దాని అవయవాలను గూడ చూస్తూనే యున్నావు. కనుక అవి నీ స్వరూపాలు కావనుకో! అలాగే, నీవు తెలిసికొనే వస్తువులుకూడ నీవు కావు. అవి గూడ నీ చేత. తెలిసికోబడుతూ కర్మస్థానంలోనే ఉంటున్నాయికదా! అప్పుడు, నీ ప్రాణం, మనో, బుద్ధి, చిత్త, అహంకారాలు వాటిలో వుట్టే సంకల్ప, వికల్పాలు, కామక్రోధాలు, దయాదాక్షిణ్యాలు, ఇవి అన్నీ నీచే తెలిసికోబడుతున్నాయి కనుక అవి నీ స్వరూపాలుకావు. వాటిని తెలిసికొనే స్వభావం కల నీవే నీవంట! తెలిసికొనే స్వభావం, జ్ఞానాని కోక్క దానికే ఉంటుంది. దాన్ని చిత్తు అనే పదంతో వ్యవహరిస్తారు. ఆ చిత్తు తాను స్వయంగా ప్రకాశిస్తూ, స్వయంగా ప్రకాశించలేని, జడ వర్గమును, ప్రాపంచిక వస్తువులను, మనో బుద్ధ్యాదులను, సంకల్ప వికల్పాదులను, అంతరింద్రియ విషయాల నన్నింటినీ ప్రకాశింప చేస్తుంది. కనుక అదే నీవన్నా నీ స్వరూపమన్నా. దానిలో తరతమ భేదాలుకాని, గొప్ప-కొద్దులు కాని, ఏమీ లేవు. అది ఏక రసం. సుషుప్తిలో అజ్ఞానమే మిగులుతుంది.

దాని స్వరూపం. అనందం కూడా అని అక్కడ తెలిసి
కొంటావు. అది నిత్యానందమయినా, కాగ్రత్ స్వప్నము
లలో జగద్విషయాల సంపత్కమువల్ల ఆ అనందం గోచ
రించటం లేదు. అది, మనస్సు శాంతంగా ఉన్నప్పుడే గోచ
రిస్తుంది. కనుక నీవు అనంద స్వరూపుడవు కూడా.

ఇంకొకటి, నీ స్వరూపం శాశ్వతంగా ఉండటం. నిన్ను,
మొన్నా గడచిపోయినా, నీవు మాత్రం ఉండినే ఉన్నావు.
రేపూ, రాబోయేకాలంలోను నీవు ఉంటావు. ఇంత ఎందుకు.
ఈ స్థూల దేహం నశించినా, నీ వనేవాడు. ఇంకొక జన్మలో,
ఇంకొక శరీరములోకి చేరి తీరుతాడు. గనుక నీవు శాశ్వతుడ
వని తేలిపోతుంది. అంటే సత్తు అన్నమాట. కాగా నీకు
సత్తు, చిత్తు, అనందమే స్వరూపము. నీవు చిన్మయుడవు.
సచ్చిదానందాత్మకుడవు. ఈ పంగతని నిత్యం మననం చేస్తూ
అనుభవానికి తెచ్చుకుంటే దుఃఖంగాని, జడత్వంగాని, నీ
తత్త్వంకాదని తెలుస్తుంది. అవి మూడు నీకు భిన్నమయిన
జగత్తు యొక్క లక్షణాలు. నీవు నిన్ను జడ జగత్తుగాను, జడ
శరీరంగాను భావించటం వల్లనే పర్వదోషాలు, పర్వ
దుఃఖాలు నిన్ను చుట్టుముట్టుతున్నాయి. నీవనలు పచ్చి
దానంద విగ్రహుడవు, శాంతుడవు, శివుడవు, తెలిసించా!

పగూలోపాసనవల్ల ఈశ్వరానుగ్రహం కలిగి, అది నిర్గుణో
పాసనకు దారిరీతుంది. ఆ నిర్గుణోపాసన వల్లనేమో, బ్రహ్మ

సాక్షాత్కారము కలుగుతుంది. బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం అన్నా, అట్లే ప్రాప్తి అన్నా మోక్షమున్నా ఒక్కటే.

130

సగుణోపాసకునికి, జోరకలుంటే ఉండవచ్చును. కాని, నిర్గుణోపాసకునికి అట్టి వాంఛలేమీ ఉండవు. అతడు కేవలము బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కోసమే యత్నిస్తాడు.

134

‘పరం’ అంటే నిర్గుణం. ‘అపరం’ అంటే సగుణం. పర బ్రహ్మము అన్నప్పుడు “నిగుణ బ్రహ్మమని”యే భావం కదా. అపరబ్రహ్మ మంటే “సగుణ బ్రహ్మమని” తాత్పర్యము. బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్ర, శక్తి, సూర్య గణపత్యాదుల రూపాలు సగుణాలే.

135

సాధకుడికి, బ్రహ్మమథూరి కలుగకపోయినా, “అహం బ్రహ్మస్మి” నేను బ్రహ్మమునీ అని, బ్రహ్మమథవం కలిగే వరకు ధ్యానం చేస్తూ ఉండవచ్చు. ఇలా చేస్తూ ఉండగా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ప్రతిబంధ నివృత్తి కలిగి బ్రహ్మమథూరి సిద్ధిస్తుంది. కేవల ధ్యానము వల్లనే అనేక సిద్ధులు కలుగుతూ ఉండగా సిద్ధవస్తువైన ఈ బ్రాహ్మీస్థితి ఎందుకు కలుగదు?

136

నేను బ్రహ్మమును. అనిధ్యానించుటవల్ల కొన్నాళ్లకు తాత్కాలికరీతిగా కాదని, మనోబుద్ధ్యాదులు కాదని జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఇక అప్పుడు వాటి సాక్షిగా ఉన్న ప్రత్య

గాశ్మీ తాననే జ్ఞానము, దాని వెంటనే బ్రహ్మజ్ఞానము కలిగి తీరుతుంది.

137

అపలు అశ్వకాని, బ్రహ్మముకాని ఒక్కటే. ఆ అశ్వ చేనతాదుల పాత్వీ కోపాధులలో ప్రవేశించి ఉపాసించబడు తున్నది. మానవాదుల రాజసి కోపాధులలో ప్రవేశించి ఉపాసన (పూజ) చేస్తున్నది. ఈ ఉపాధులను విడిచి చూస్తే మిగిలేది ఏక రిపమగు అఖండ బ్రహ్మమే.

138

రెండో వస్తువు లేని తనకు రెండో వస్తువయిన దేహాదులతో సంబంధం ఉన్నదను కొనడమే బంధమంటే. అలా కాక ఏక మాపుడయిన తన యందు తాను నిలచి, రెండవ దానిని, కాశ్యతం కాదని తెలిసికొనటమే ముక్తి.

139

అద్వైతమును, లేకనటానికి ఏలులేదు. అద్వైతము కానిది ద్వైతము కావాలి. కాగా ద్వైతమునకు పూర్వము ఉన్నదేదో చెప్పవలె. ద్వైతానికి పూర్వం ద్వైతమే ఉన్నదనటం తగదు. ద్వైతంనుండి, ద్వైతం పుట్టడానికి ఏలులేదు. ఏ వస్తువుగాని, తననుండే తాను పుట్టదు గదా! కనుక ద్వైతానికి పూర్వం అద్వైతం ఉండి తీరాలి. ద్వైతా ద్వైత మనేది పరస్పర విరుద్ధము గనుక అట్టడసలు ఉండటానికి ఏలే లేదు. కనుక అద్వైత మనేది సిద్ధవస్తువే. ఈ సంగతినే “నానదా సీత్ . నోపదాసీత్” అనే ఋక్కు చెప్పుతున్నది.

140

ప్రతివాడు సుమత్తిలో అద్వైత స్థితిని, అంటే పరార్థ భావ రూపమయిన కేవల స్థితిని అనుభవిస్తున్నాడు గనుక అద్వైతం అనుభవసిద్ధమేకాని, వేరుగాదు. సుమత్తిలో లాగానే, మూర్ఖావస్థలోను, నమాధిలోను అద్వైతం వ్యక్తమవుతూ ఉన్నది.

141

సుమత్తిలో అనుభూతమయ్యే అద్వైతానికి అనందమే స్వరూపము. గ్రుడ్డికి, కుంటికి తాను గ్రుడ్డినని గాని, కుంటి ననిగాని, ఆ దశలో తెలియదు. రోగికి రోగ బాధా ఉండదు. దుఃఖాలన్నీ ఆ సమయంలో శమించి కేవలనందమే మిగులుతుంది. అప్పటి దుఃఖ భావమే అనందమంటే.

142

ప్రాపంచిక సుఖదుఃఖాలన్నీ, మనస్సుతోగూడ అజ్ఞానంలో లీనం కాగా, జీవుడప్పుడు బ్రహ్మాంతో జతపడి, అనందరూపుడై యుంటాడు. ఈ సంగతిని, నిద్రనుండి లేచినవాడు “నాకేమి తెలియలేదు, అనందంగా ఉన్నది” అని చెప్పటం వలన అప్పుడు అజ్ఞానము, అనందము ఉన్నాయని తెలుస్తుంది.

143

చిత్తు చలించుట అనగా పేరుకొన్న నేయి, ద్రవమగుట వంటి స్థితి. అది పేరుకొన్నను, ద్రవీభావము చెందినను, నేయియేకాని భిన్నము కాదు. పేరిన నేయి చలించదు. ద్రవీభవించినది ప్రవాహ రూపముగా గూడ సాగిపోగలదు.

144

బుద్ధి వృత్తులు మాత్స్యములయినా, విస్పష్టంగా తెలుస్తాయి. అజ్ఞానవృత్తులు అతి మాత్స్యములై విస్పష్టములు కావటంవల్ల, వాటిని తత్త్వశేత్రాలు తప్ప అజ్ఞానులు తెలిసికోలేరు. సుషుప్తిలోని అజ్ఞాన వృత్తులు అలాంటివి.

145

మనము ఒకసారి చూచిన వస్తువులను, అవసరమయినపుడెల్లా జ్ఞాపికి తెచ్చుకోగలము. అలాగే స్వయంగా ప్రకాశించే చైతన్య స్వభావము గల అత్మ ఎల్లప్పుడు జ్ఞాపిలో ఉండాలి అది తక్కిన వస్తువుల వలె జడ పదార్థముగాక నీ స్వరూపమయిన చైతన్యమే గనుక, దాన్ని గుర్తుంచుకోవటము తేలికకూడ.

146

తత్త్వ జ్ఞానమంటే బ్రహ్మమును కనుగొన చేసే చిత్తవృత్తి (మనో వ్యాపారము). ఆ చిత్త వృత్తి, ఊహ ఊగానికి మాయం కావచ్చు. కనుక వాధకునికి చిత్రైకాగ్రతతో కూడిన బ్రహ్మకారవృత్తి ఎల్లప్పుడు నిలచి ఉండటము అవసరము.

147

ఒకసారి నీకు బ్రహ్మ సాక్షాత్కారమయితే, దాన్ని గూర్చి నీవు ఇష్టమయినప్పుడెల్లా చెప్పవచ్చు. భ్యాసించవచ్చు. కానికోపము లోక వ్యవహారము లేదని మానుకోవక్కరలేదు.

148

ధ్యాన మనేది చిత్త విక్షేపము (కోప, చలనము) పోవడానికి సాధనమేకాని, మోక్షమునకు హేతువు కాదు. మోక్షానికి హేతువు జ్ఞాన యొక్కటే. శైవల్య మనేది జ్ఞానం వల్లనే కలుగుతుంది. కనుక జ్ఞాని ధ్యానానుష్ఠానము చేసినా చేయకపోయినా అతనికి దానివల్ల కలిగే ప్రయోజన మేమీ ఉండదు. ఇందుకు రమణ మహర్షి, రాజాపాలెం అమ్మలే ఉదాహరణము.

149

కారీరకంగాకాని, మానసికంగాకాని, కుటుంబ సంబంధముగాకాని, ఏదో ఒక ఇబ్బంది కలిగితేనేకాని మానవులకు తత్త్వ జ్ఞాన కలుగదు. ఏ ఎదురు దెబ్బ తగలకుండానే, సహజంగా తత్త్వ జ్ఞానకు పూనుకొనేవారు చాల తక్కువగా ఉంటారు. ఉదాహరణకు చూడండి. తనకో, భార్యకో, బిడ్డకో, ఏదో రోగమో, అపదో కలిగితేనే కాని రిరుపతి వెంకన్న గుర్తుకురాదు. అప్పుడు కాని ఆయన మొక్కుబడులు కొనసాగవు. ఈ కష్టాలు ఒక్కొక్కసారి వ్యక్తుల సంస్కారాన్ని బట్టి అత్యుజ్జానకు గూడ దారి తీస్తవి. అందుకే కుంతీదేవి తనకు ఏప్పుడు అపదలు కావాలని శ్రీకృష్ణుని కోరుకొన్నది.

150

నీకు ప్రపంచ విషయాల మీద కలిగే విరక్తినిబట్టి (అంటే దాని హెచ్చు తగ్గులను బట్టి) కాని తత్త్వజ్ఞాన మనేది

బోధపదము. నీ వైరాగ్యాన్ని బట్టి, నీకు ఆత్మాదుల తత్త్వము బోధపడుతుందని దీని సారాంశము. తీవ్ర వైరాగ్యము కలవాడు తత్త్వాన్ని గాఢంగా అర్థం చేసుకుంటే, మంద వైరాగ్యపరుడు మందంగానే తత్త్వాన్ని గ్రహిస్తాడు.

151

సాధారణంగా ప్రతి సాధకుడు కర్మలను వదిలిపెట్టాలని (సంన్యసించాలని) అనుకుంటూ ఉంటాడు. కాని అందులో గొప్పతనమేమీ లేదు. కర్మలే తనను వదిలిపెట్టి పోయేస్థితి కలగటమనేది ఎంతో గొప్ప. నీకు పరిశక్వస్థితి కలుగుతున్న కొద్దీ, కర్మలే నన్ను వదిలిపెట్టి పోతాయి.

152

తత్త్వజ్ఞానముయొక్క రుచి మరిగినవాడు, ఇక దాన్ని వదిలి పెట్టలేడు. ప్రపంచ విషయాలే మధురాలు అనుకునే వాడు కూడ వాటిని వదిలి, తత్త్వజ్ఞానం యొక్క తోలిక రాలేడు. తత్త్వజ్ఞానపు రుచి నీకు తెలియటానికి లోక విషయాలపై మొగం మొత్తడమే ఇరుగవలసిన పని. లోక విషయాల అరుచుకీ, తత్త్వజ్ఞానపు రుచికీ చాలా తేడా ఉంటుంది.

153

బోధ వేధు, ఉపాసన వేదు. బోధ అనేది వస్తుతత్త్వ విచారణవల్ల కలిగే వస్తుస్వరూప జ్ఞానం. ఉపాసన అంటే ఉపాసకుని యొక్క భావనను బట్టి ఏర్పడేది. మొదటిదేమో

వస్తు స్వరూపాధీనం కాగా, రెండవది పురుష భావనకు అధీనమయి ఉంటుంది. సాలగ్రామమును చూచి అది రాయియే. అనుకొనడం జ్ఞానం. అలాకాక అది సాక్షాత్తు శ్రీ మహా విష్ణువు యొక్క స్వరూపమనుకొనడం ఉపాసన లేక భావన. వీటిలో రాయి అనే భావం, వస్తు స్వరూపమును బట్టి ఏర్పడగా విష్ణువనే భావము, ఉపాసకుని భావనను బట్టి ఏర్పడినది. కాని అసలు వస్తువు మాత్రం రాయే.

154

ప్రపంచ విషయాల మీద ఆసక్తి కలవారు, కర్మలు చేసి, చిత్తశుద్ధిని పొందాలి. విషయముల మీద విరక్తి కలవారు ధ్యానము, ఉపాసనాచేసి బ్రహ్మత్వైక్య జ్ఞానమును పొందాలి. ముక్తికి కర్మలు, భక్తి పరంపరా సాధనాలు. జ్ఞానమేమో సాక్షాత్తు సన్నిహిత సాధనం. అంటే కర్మల వల్ల, భక్తివల్ల, జ్ఞానంకలిగి అది మోక్షానికి దగ్గరి సాధనము అవుతుందన్న మాట.

155

యోగమంటే ఆసన, ప్రాణాయామాదులే కాదు. యమ నియమములలోని సత్యం, అహింస, కేశచము, సంతోషము ఇత్యాదుల యొక్క సమాయోగమని కూడ అర్థమే. కనుక సత్యాన్నిగాని, అహింసనుగాని, మరొక సద్గుణాన్ని కాని ఆలవరచుకొని, ఆచరించటం కూడ యోగమే అవుతుంది తనలో ఇంతవరకూ లేని ఏ సద్విషయాన్ని తాను సంపాదించుకొన్నా. అది యోగమే. నిన్ను ఉద్ధరించే పారమార్థి

కాంక్షములో కలుషకోపదమనేకంకా యోగమే అనుకో. అప్పుడే 'యోగ' శబ్దానికి వ్యాపకమయిన సంపూర్ణార్థము లభించినట్లు.

156

అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, అనందమయములనే పంచకోశములను వేరుచేసి, వాటికంటే భిన్నమయిన, అత్మను పొందటమే అత్మ విచారణ అన్నా విచారణ అన్నా.

157

ప్రతి మానవుడు పగటివేళగాని, రాత్రులందుగాని, బాగ్రత్తు, స్వప్నమా, సుషుప్తి అనే దశలను అనుభవిస్తూనే ఉంటాడు. ఈ మూడవస్థలు, వస్తూ పోతూనే ఉంటాయి. ఈ మూటికి ఆశ్రయమైనవే స్థూల, సూక్ష్మ, కారణదేహాలు. ఈ మూడు దేహాలను, వాటి అవస్థలను తెలిసికొంటూ ప్రకాశింప చేసే చైతన్యమే, జ్ఞానమే, అత్మ అంటే!

158

దీపమునకు వెలుగు, వేడిమి. స్వభావాలైనా, దీపము యొక్క వెలుగే ఇంట్లో వ్యాపిస్తుందికాని, వేడిమి వ్యాపించదు. అలాగే అనందము, జ్ఞానము, అత్మకు సహజాలైనా బుద్ధి వృత్తులలో జ్ఞానం వ్యాపించినట్లు, అనందం వ్యాపించదు. ఎలాగంటే, అగ్నిలోని వేడిమి వెలుగు అది కొయ్యను ఆశ్రయించినప్పుడే ప్రకాశిస్తాయి. కాగబెట్టిన నీటిలో ఉప్పుమే ఉంటుందికాని, వెలుగు ఉండదు. అవగా నీరు అగ్నిలోని

ఉష్ణమును మాత్రమే అకర్షిత్వంబి గాని, వెలుగును అకర్షించలేదు. అలాగే బుద్ధి యొక్క అత్యున్నత వృత్తిలో మాత్రమే, ఆనందం వ్యాపిస్తుంది. రజస్తమో వృత్తులలో ఆనందం వ్యాపించదు. వాటిలో జ్ఞాతం మాత్రమే ప్రకాశిస్తుంది. ఇందుకు సీల్లనే గాకుండా, 'ఇరకొక ఉదాహరణను గూడ చెప్పుకొందాము.

'ఒక వెస్తువులో, కట్ట, స్పర్శ, రూప, రస, గంధాలనే గుణాలున్నప్పటికీ, 'కన్ను' రూపాన్ని మాత్రమే గ్రహిస్తుంది. తక్కినవి గోచరించటానికి తక్కిన ఇంద్రియాలను ఉపయోగించాలి. అట్లాగే, కొన్ని 'బుద్ధి వృత్తులేమో చైతన్యాన్ని, మరొకొన్ని బుద్ధి వృత్తులేమో ఆనందాన్ని గ్రహిస్తాయని శాస్త్రవేత్తలవారి.

159

బుద్ధికి సాత్విక వృత్తులు కలిగినప్పుడు, అందులో చిత్తు ఆనందము, రెండు ప్రతి ఫలిస్తాయి. రజ, స్తమో వృత్తులు కలిగినప్పుడు వాటిలో చిత్తు (జ్ఞానం) మాత్రమే ప్రతి ఫలిస్తుంది కాని, ఆనందం ప్రతి ఫలించదు.

160

బ్రహ్మము, జగత్తుగా తోచటంవల్లనే, నీకు బ్రహ్మమనే పదార్థ మొకటి ఉన్నదని తెలిసికొనడానికి, అవకాశము కలిగింది జగత్తే తేజోవే బ్రహ్మమును గూర్చి విచారించవలసిన పనే యుండదు. జగత్తు ఏర్పడే తరువాతనే, ఆ జగత్తులో ఒకడవుగా, నీవు బయలు చేరి జగద్రహ్మములనుగూర్చి

విచారణ ప్రారంభించావు కనుక, ఈ మూటికి, బ్రహ్మము నందు తోచిన మాయాశక్తియే కారణమనుకో.

161

సర్వ వ్యాపకమయిన అత్మ, అప్పుడు 'తాను-ఇతరుడు' (ఇతరము కూడ) అని మననము చేసే శక్తిగా రూపొందు తుండో, అప్పుడే దానిని మనస్సుని అంటున్నాము. అంటే అత్మయే, మనన శక్తిని చూపే మనస్సువుతుండన్నమాట.

162

పిల్లలను అన్నము తినిపించటానికి, తల్లులు చెప్పేకట్టు కథలను, వివేకములేని ఆ పిల్లలు వన్నినట్లే, అజ్ఞానులు కూడ మాయనుండి కలిగిన ఈ జగత్తును నిజమే అని నమ్ము తున్నారు. వస్తు విచారణ చేసే జ్ఞానులు అత్మయే పర్యమని నమ్ముతారు.

163

ఏ వస్తువు ఆదియందు, అంతకుండు ఉండదో అది మధ్యలో కొంతకాలమున్నప్పటికీ, లేకట్లే లేక. మూడు కాలములయందు ఉండేదే శాశ్వత వస్తువుకాని ఆదిలోను, అంతములోను లేకుండా, వర్తమానములో మాత్రమే ఉండే దాన్ని "మధ్య" అంటారుకాని, శాశ్వతమనకు, కుండ తయారు కాకముందునూ లేదు. వాకనమయినాకనూ కలేదు. మధ్యలో కొంతకాలము మాత్రము ఉంటుంది. కనుక నామరూపాలతో తయారయినకుండ అశాశ్వతము. కాని "మట్టి" అనేది కుండగా రూపొందనప్పుడూ ఉన్నది, కుండ తయారైన తరువాతనూ

దానికి ఆధారమయ్యియు ఉన్నది. కుండ పగిలిపోయిన తరువాత కూడా మట్టి ఉంటున్నది. కనుక మట్టిశాశ్వతము. అలాగే జగత్తు పుట్టక పూర్వము బ్రహ్మపదార్థమున్నది. జగత్తు రూపాం దినప్పుడునూ దానికి- లోపల, వెలుపల, అంతటా ఆధారమై బ్రహ్మ పదార్థమే యున్నది. జగత్తు బ్రహ్మలో లీనమయి, తన నామరూపాలను కోల్పోయినప్పుడు కూడ బ్రహ్మము ఉండనే ఉంటుంది. కనుక భూత, భవిష్యత్, వర్తమానాలనే మూడు కాలాలలో శాశ్వతముగా ఉండే వస్తువు బ్రహ్మము. మధ్యలో మాత్రము తోచి, నశించేది జగత్తు. కనుక బ్రహ్మము సత్యమని, జగత్తు మిథ్య అని, వేదాంతాలు చెప్పుచున్నాయి.

164

‘మట్టి శాశ్వతము- కుండ అశాశ్వతము’ అనే జ్ఞానం కలగటం చేత కుండ వెంటనే నశించవలసిన పనిలేదు. అది ఉన్నా యధార్థ జ్ఞానం కలగటమే మనకు ప్రయోజనం. మట్టియే కుండగా వివర్తించినది. మట్టి లేకుంటే కుండలేనే లేదు. అజ్ఞానం, నీకు- బ్రహ్మము యొక్క నిత్యత్వాన్ని, జగత్తు యొక్క అనిత్యత్వాన్ని బోధించి మోక్ష హేతువవుతుంది. కుండయందు మట్టి కంటే భిన్న పదార్థము లేనట్లు, జగత్తులో కూడ, బ్రహ్మము తప్ప తద్భిన్నమయిన పదార్థమేమీ లేదనే జ్ఞానానుభవాలు కలగటమే జీవిత పరిమార్గం.

165

సత్తు, చిత్తు, ఆనందము అనేవి బ్రహ్మమునందే కాక బ్రహ్మమునందు తోచిన జగత్తులోని వస్తువులయందు కూడ

తోస్తూనే ఉన్నది. ఎలాగంటారా? “కుండ ఉన్నది” అన్నప్పుడు ఉనికి రూపంగా ‘సత్తు’ తోస్తున్నది. కుండ ప్రకాశిస్తున్నది అన్నప్పుడు ‘చిత్తు’ ప్రకటమవుతున్నది. “నాకు కుండ కావాలి” అన్నప్పుడు ఆనందము వ్యక్తమగుచున్నది. ఈ విధంగా తావించి చూచితే పచ్చిదానందములనేవి వర్ణవస్తువుల యందు వ్యాపించి ఉన్నవని తేలికగానే గ్రహించవచ్చు.

156

ఒక వస్తువు నీకు అనుకూలమయితే, ఆనందం కలుగుతున్నది అదే ప్రతికూలమయినట్లయితే దుఃఖ ద్వేషాదులు కలుగుచున్నవి. అవి రెండూ కలుగనప్పుడు, నీ ఆత్మానందం వ్యక్తమగుతున్నది. దాన్నే నిజానందమని అంటారు. లోకం లోని వస్తువులు, విషయములు అనుకూల ప్రతికూల భావాలతో నీ ఆనందాన్ని వ్యక్తం కానీయడం లేదన్న మాట. అందుకే యోగులు మనస్సును ప్రాపంచిక వస్తువుల మీదకు పోనియకుండా విగ్రహించి, సంకల్ప రహితం చేసుకొని, ఆత్మానందమును అనుభవిస్తారు.

157

వస్తువుల యొక్క, అనుకూలత్వ, ప్రతికూలత్వముల వల్ల కలిగే సంతోష దుఃఖాలు మనస్సునందే కలుగుతాయి. అవి లేనప్పుడు కలిగే, స్వచ్ఛమయిన ఆనందము మనస్సుం బంధము లేనట్టిది. అది, మనస్సు ఏ విషయాలను చింతించకుండా ఉన్నప్పుడు కలిగే ఆత్మ యొక్క నిజానందమే. మాన

సికానందాలు, అకాశ్యతారతే, ఆత్మానందమేమో కాశ్యత
మయినది.

168

ఇట్ట వస్తువులను స్మరించి, సంపాదించినందువల్ల కలి
గేదే, మానసికానందమొకటి. జావికి వస్తువుల యొక్క అవేక్ష
యింట్టుంది. నికానంద మనేది మనస్సంకల్పముల స్వర్ణ
లేనట్టిది గనుక, అది అతిమానసానందము, ఆత్మానందము,
అవుతుంది.

169

సచ్చిదానందాఖండ్యాద్యతీయ పరిపూర్ణ బ్రహ్మము,
సాక్షాత్కారమయిన వాటికి, నామ రూపాత్మక జగత్తుమీద
అభిమానం నశిస్తుంది. ఆ జగత్తు, బ్రహ్మమునందుతోచే
విలాసమని అతడు భావిస్తాడు.

170

నామ రూపాత్మక జగత్తు మీద అభిరుచి తగ్గిన
కొలదీ, నీకు అఖండ్యాద్యతీయ బ్రహ్మముమీద రుచి పెరు
గుతూ ఉంటుంది. అది కొనసాగితే, క్రమంగా నీవు బ్రహ్మ
మనే అయిపోతావు.

171

మనస్సులోని నిద్రాశక్తి నిన్ను వ్యప్త జగత్తులోనికి
తీసుకొని వెళ్ళి, అక్కడ వింత, వింత జగత్తులను చూపు
తుంది అనుభవంప చేస్తుంది కూడా. అలాగే, బ్రహ్మము
వందలి మాయాశక్తి కూడ, అనేకాలంనకు స్థూల జగత్తు

లను, దోహదచేసి, కీవులను తోధ చేయుతుంది. సత్యదృష్టితో చూచినప్పుడు, స్వప్న జగత్తు ఎంత నిత్యమో, ఈ స్థూల జగత్తు అంతే నిత్యము. స్వప్న జగము మేల్కొంచగానే మాయమవుతుంది. స్థూల జగము సుషుప్తి, సమాధులలో మాయమవుతుంది. వాటిని చూచే నీవు మాత్రము ఎల్లప్పుడూ ఉంటావు.

172

ఉత్తముడయిన సాధకుడు, కల్పితములు. అశాశ్వతములూ అయిన, నామ రూపాలను ఉపేక్షించి, వాటికి ఆధారమయిన సచ్చిదానందముల మీదే లక్ష్యము ఉంచి, అనే తన స్వరూపమని ప్రవర్తించవలె. ఇదియే పరమాత్తమమయిన ఆధ్యాత్మిక యోగము.

173

జగత్తును ఉపేక్షించుట మంచి, దానిని విరాదరించుట యని అర్థం కాదు. అది శాశ్వతం కాదనే నిశ్చయం కలిగి, జగద్ధర్మాల నన్నింటిని ఆచరిస్తూనే, బ్రహ్మమునందు నిత్యత్వ బుద్ధితోను, అదే తన స్వరూపమనే భావంతోను, ప్రవర్తించటమని అర్థం.

174

నీవు ఓంటరిగా కూర్చున్నప్పుడు. అనేక సంకల్పాలు చేసికొంటూ, ఏవేవో వస్తువులను సృష్టించుకుంటున్నావు. ఆ సంకల్పిత వస్తువులు నీ ఊహలతోట నశించి, మళ్లీ పుట్టడం

లేదు. అలాగే బాగ్రద్దశలోకూడ, వశించిన వస్తువులు, మల్లీ తిరిగి రావడం లేదు. కనుక వాటి శాశ్వతత్వము లేదన్న మాట. ఆ స్వప్న, బాగ్రద్దస్తువులను కల్పించే మనస్సుకు ఆధార భూతమయిన ఆత్మ మాత్రము శాశ్వతంగా ఉంటూనే ఉన్నది. అదే ఆత్మనిత్యత్వమన్నా, జగత్తు యొక్క అని త్యత్వమన్నా.

175

జగత్తుకాని, అందులోని వస్తువులుకాని సృష్టి ముందు లేవు. సృష్టి ముగిసిన తరువాత గూడ ఉండనూ ఉండవు. మధ్యలో కొంత కాలము మాత్రమే వాటి నాటకం. భగ వంతుడుగాని, బ్రహ్మ పదార్థం కాని, అలాకాక, ఈ జగత్తు యొక్క సృష్టి, స్థితి, లయాదులను చూస్తూ శాశ్వతంగానే ఉంటాయి.

176

సంగస్థలం (stage) మీద ఉన్న దీపం, నటులు పాత్ర ధారణ చేసి, రాకముందూ వెలుగుతూనే ఉన్నది. వారు వచ్చి నాటకం ఆడుతున్నప్పుడూ, వారిని ప్రకాశింప చేస్తూ వెలుగుతూనే ఉన్నది. వారు, ప్రేక్షకులు, అందరూ వెళ్ళిన తరువాత కూడ వెలుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ ఉదాహరణంలోని దీపంవంటివాడే పరమాత్మ. రంగస్థలము, నటులు, ప్రేక్షకులు మొదలయిన వారివంటివే జగత్తు, జగత్తులోని చరాచరములు. ఒకటి ప్రకాశిస్తూ ప్రకాశింపచేస్తుంది. తక్కి నవి ప్రకాశ రహితాలై వుట్టి నశిస్తూ ఉంటాయి.

177

నటుడు, తన స్వరూపమును, స్థితిని మరువకుండగనే రామకృష్ణాదుల పాత్రలను ధరించేటట్లు, బ్రహ్మ జ్ఞాని తన ఆత్మస్వరూపాన్ని మరువకుండానే, లోకనాటకంలో, ఆ యా పాత్రల స్థితి గతులను అనుకరిస్తూ ప్రవర్తిస్తాడు.

178

వదిలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద బండల మీద ఎంతగా నీరు ప్రవహిస్తున్నా, అవి కదలక, మెదలక నిశ్చలంగానే ఉంటవి. అలాగే, జ్ఞాని కూడ ప్రపంచ వ్యవహారాలు, తనను నిమిత్త మాత్రునిగా చేసికొని, కొనసాగిపోతున్నప్పటికీ, తాను మాత్రం నిర్వికారుడై, నిశ్చలంగా ఆ వ్యవహారాలకు నాశీ మాత్రుడయి, నిస్సంగుడుగానే ఉంటాడు.

179

చిత్తమునకు, శాంత వృత్తులు, ఘోరవృత్తులు, మూఢ వృత్తులు అని మూడు రకాలయిన వృత్తులుంటాయి. కుమ, వైరాగ్యం, దయ, దాక్షిణ్యం, సంతోషం మొదలయినవి శాంతవృత్తులు. కామ, క్రోధ, లోభ స్నేహాదులు ఘోర వృత్తులు. సమ్మోహ భయాదులు మూఢవృత్తులు. ఇవి వరుసగా సత్వ, రజ, తమస్సులనే గుణాల నుండి పుట్టు తాయి. వీటన్నింటిలోను ఆత్మ యొక్క చైతన్య స్వభావం ప్రతిఫలిస్తూనే ఉంటుంది. శాంత వృత్తులలోనేమో, చిత్తుతో పాటు, అనందం కూడ ప్రతిఫలిస్తుంది. కనుక నీవు అనందంగా ఉండాలనుకుంటే శాంతవృత్తులతోనే నీ చిత్తాన్ని నింపుకోవాలి.

180

బ్రహ్మమునకు సత్తు, చిత్తు, ఆనందమునేని మూడు స్వరూపములని, మనం చెప్పుకొంటూనే ఉన్నాము. మాయచే ఆవరింపబడిన, ఈ బ్రహ్మము యొక్క స్వరూపములలోని 'సత్తు' అనేది మట్టి, రాళ్ళు మొదలయినవాటిలో ఘాతమే గోచరిస్తుంది. జ్ఞానానంద స్వరూపములు గోచరించవు. రజస్తమో వృత్తులలో సచ్చిద్రూపములు రెండూ తోస్తాయి. శాంత వృత్తులలో సచ్చిదానంద రూపములు మూడు తోస్తవి.

181

సచ్చిదానందబ్రహ్మోపాసనము, సోపాధికము, నిరుపాధికము అని రెండువిధాలు. ఉపాధులతోగూడిన బ్రహ్మోపాసనము, 'సోపాధిక'మని, ఉపాధులు లేని సర్వవ్యాపకాఖండబ్రహ్మోపాసనము 'నిరూపాధిక'మని, తెలుసుకోవాలి.

182

మట్టి, రాళ్ళు మొదలయినవాటి యందు నామరూపాలను వదిలిపెట్టి, కేవల సద్రూపు బ్రహ్మమునే ధ్యానించాలి. ఘానమీకము, రుచి, ఘోర్, మూఢ, వృత్తులలోనేమో బ్రహ్మము యొక్క, సద్రూపు, చిద్రూపములు రెంటినీ ధ్యానించాలి. ఇక సాత్వికము అయిన తాంత్రవృత్తుల యందు బ్రహ్మము యొక్క సచ్చిదానంద స్వరూపములు మూటినీ రెప్పుగా ధ్యానించాలి. ఈ మూడింటి ఉపాసననే "సోపాధిక బ్రహ్మోపాసన" అంటారు.

183

ఏ ఉపాధులు లేని నిరుపాధిక బ్రహ్మము యొక్క స్వరూప, ధ్యానోపాసనలు 'నిరుపాధిక బ్రహ్మోపాసన' అవుతుంది. ఈ ఉపాసనలో కేవల సచ్చిదానందములు మాత్రమే ఉపాసింపదగినవై యుంటవి. ఆ సచ్చిదానందము తన స్వరూపమే కనుక ఈ ఉపాసనను, "బ్రహ్మైక్య సిద్ధి" అనీ అనవచ్చు.

184

ఇంకొక రహస్య మేమిటంటే. ఇప్పుడు చెప్పకొన్న, నిరుపాధిక బ్రహ్మోపాసనము ధ్యానమనీ, ఉపాసన అనీ, అనడం నామ మాత్రమే. ఎందుకనంటే, అది పాశ్చాత్య బ్రహ్మ విద్యా స్వరూపమే కనుక.

185

నిరుపాధికమయిన ఈ బ్రహ్మ స్వరూపమునందు జ్ఞాత, జ్ఞేయము, జ్ఞానము అనే త్రిపుటి ఉండదు. అంతా కేవలాఖండరసమే.

186

ఇంద్రియములకు విషయాలు దగ్గరపడితే, అంత రింద్రియమైన మనస్సు ద్రవిస్తుంది. అంటే అది మెత్తపడి ఆ విషయాల మీదికి పరుగెత్తుతుండన్న మాట. అందువల్ల విషయాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

187

మనస్సు బహిర్ముఖమైనప్పుడు విషయాలతోను, అంతర్ముఖమైనప్పుడు ఆత్మతోను కలుసు కుంటుంది.

188

మనస్సు యొక్క స్వభావం చలించటమే. దాన్ని నిశ్చలంగా ఉంచుకోవడమే ధీరులు చేసే పని. తత్త్వజ్ఞుని మనస్సు అతడు చెప్పినట్లుగా వింటుంది.

189

మానవులలో ఇంద్రియాలను, మనస్సును స్వాధీనము చేసుకోగలవారు కొందరైతే, వాటికి స్వాధీనమయ్యేవారు మఱికొందరు ఉంటారు. వాటికి స్వాధీనపడేవారు దుఃఖాన్ని, వాటిని స్వాధీనం చేసుకోగలవారు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. ఒకరికి దాసుడైన వాడెప్పుడూ దుఃఖయేకాని సుఖ కాలేదు. వాడికి స్వాతంత్ర్యం ఉండదు.

190

స్వప్న రాజ్యాన్ని సృష్టించేది మనస్సే. మనస్సులోని గుప్త సంస్కారాలు, శ్రమ రహితంగాను, అల్లిబిల్లిగాను కలసికొని స్వప్న ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తాయి.

191

అష్టాంగ యోగ సాధన మనస్సును స్వాధీనపరచు కొనటానికి రావలెట. యోగి మనస్సు, అతడు చెప్పినట్లు నడచుకుంటుంది.

192

అనేకులు సోమరితనంవల్ల యోగాభ్యాసానికి పూను కోలేదు. వారికి లోక విషయాలంటేనే రుచి ఎక్కువ. శ్రమ పడి యోగ ప్రయోజనాలను పొందుదామని ప్రయత్నించరు.

193

సమస్తమునకు అధిష్ఠాన (అధార) మైన చైతన్యము, ఆ చైతన్యమునందు తోచిన లింగదేహము, ఆ సూక్ష్మదేహములో ప్రతిబింబించిన చిదాకాశము. ఈ మూటికే జీవుడని పేరు.

194

పరమేశ్వరుని వద్ద లోకాలను సృష్టించే శక్తి, వాటిని మోహింప చేసే శక్తి రెండూ ఉన్నాయి. మోహక శక్తి జీవులను అజ్ఞానం పాలు చేస్తుంది.

195

నీకు కావలసిన దాన్ని పొందలేకపోవటం, అనిష్టాలను తొలగించుకోలేకపోవటం, ఇవి రెండే అసమర్థత అంటే. ఈ అసమర్థతకు కారణం మోహన శక్తియే!

196

జగత్తును సృష్టించే వాడేమో ఈశ్వరుడు. అనుభవించేవాడు జీవుడు.

197

ఒకసారి బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము పొందినవాడికి వేదాంత శాస్త్రము వల్ల ప్రయోజన మేమీ లేదు. అతడు దానిని పునః పునః, మననం చేయవలసిన పని లేదు. శాస్త్రమనేది సాక్షాత్కారానికి సాధనం మాత్రమే.

198

అత్మ జ్ఞానానికి తక్కిన జ్ఞానాలన్నీ లోకువే. అత్మ

జ్ఞానం కలిగినవాడు తక్కిన అజ్ఞాత్య పదార్థాల జ్ఞానం గోసం పరితసించడు. వాటిని త్యగప్రాయంగానే చూస్తాడు.

199

కాదు, ప్రోధాకు లనేవి మోక్ష పాథకులకు అబ్బిందిని కలుగజేసి, తత్త్వ జ్ఞానాన్ని అలవదనీయవు. బ్రహ్మ జ్ఞానం కలిగిన తరువాత కూడా, వాటిని దూరంగా ఉంచటమే కర్తవ్యం.

200

బాహ్య దృశ్యాల కంటే మనో దృశ్యాలే నీకు ఎక్కువ కీడు చేస్తాయి. మనో దృశ్యాలను లయింప జేసుకో గలిగితే, సమాధిసుఖమనేది తేలికగానే కలుగుతుంది.

201

ఎవని చిత్తమునకు విక్షేపము ఉండటో, వానినలు ఉండవో, అట్టి వానిని బ్రహ్మవేత్త అవశక్కరలేదు. వాడు సాక్షాత్తు బ్రహ్మమే.

202

విషయాలను స్మరిస్తూ ఉన్నందు వలన వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుందన్న గీతా వాక్యంలో గొప్ప సత్యం ఉన్నది. దానికి విపరీతంగా నిరుతరం బ్రహ్మ చింతనే చేసే టట్లైతే ఆ విషయాలకు దూరుడౌ కావచ్చు.

203

సముద్రంలో వుట్టిన కెరటాలు అన్నీ ఎప్పటికీయినా ఒడ్డుకు చేరుకోవలసివచ్చే. అలాగే సృష్టిలోని జీవులందరూ, ఏనాటికైనా, పరమాత్మలో లీనం కావలసినదే. లేకపోతే వారికి సార్థకత లేదు.

204

సత్య, రజ, స్రమో గుణాలనుండి కలిగే మనోవికారాలుకాని, దేహక్రియలుగాని, నీ ఆత్మమీద వాటి ప్రభావాన్ని చూపవంతవరకు నీవు యుక్తుడవే. వాటి ప్రభావానికి లోబడినట్లయితే నీవు బద్ధుడవైపట్టే.

205

ఉపవాసము వల్ల శరీరము నందలి శీర్షకోశములోని మూలిన్యాలు నశించినట్లు. వాక్యోపమువల్ల మాటలలోని మూలిన్యాలు, తపో మంత్ర జపాదులవల్ల మానసిక మూలిన్యాలు కడిగివేయబడతాయి. అప్పుడు సాధకునికి త్రికరణ శుద్ధి ఏర్పడుతుంది. అంటే అంతఃకరణములో రజ, స్రమో గుణాలు తగ్గి, సత్వానికి తావు ఏర్పడుతుందన్నమాట. అందువల్లనే శారీరక, వాచిక, మానసిక తపస్సులను “తత్త్వ సాధనాలని” మనవారు పేర్కొన్నారు.

206

నీలో రజోగుణం తగ్గుతున్న కొలదీ కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యాదులు; తమోగుణం తగ్గుతున్న కొలదీ నిద్ర, అజ్ఞాన, మోహాభ్రాంతులు సన్నగిల్లుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు సత్యగుణానికి, హృదయంలో స్థావరం ఏర్పడుతుంది. ఈ సత్య, రజ, స్రమో గుణాలను మూటిని చాటిపోయే స్థితిని సాధించినవాడికి, జన్మ జరా మృత్యువులు లేవు.

207

సర్వం సుఖాన్ని, రజస్సు కర్మలను, తమస్సు నిద్రా
మోహ ప్రమాదాలను వృద్ధిమా తంటాయి.

208

వస్తుతత్వ జ్ఞానం వల్ల, సాధకులకు సందేహాలు లేరు
తాయి. భయం పోతుంది. రక్షణ సదుపాయాలు కల్పించు
కొంటారు. ఇంత ఎందుకు? వారు ఎలా ప్రవర్తించవలసినదీ
నిర్ణయించుకొని సుఖపడకలుగుతారు.

209

అణిమాది సిద్ధులు, పరకాయ ప్రవేశం మొదలయిన
అతీత శక్తుల కోసం ఆశపడవద్దు. చివరకు వాటిమీద కోరిక
గూడ, నిన్ను బంధించివేసి ముక్తికి దూరం చేస్తుంది. కనుక
వాటిమీద కూడా కలిగే వైరాగ్యమే సాధకునికి సుఖాన్ని
కూర్చుతుంది అందుకే “సర్వం వస్తు భయాన్నివృతం, భవి
ష్యుకాం వైరాగ్యమేవా భయం.” అన్ని వస్తువులు భయా
నికి నివాసాలే. ఒక్క వైరాగ్యమే అభయమైనది అన్నాడు
భర్తృహరి.

210

సత్సంగత్యము, శుశ్రీల చింతనము, వృద్ధిని గూర్చి
మననం చేయుటం, సత్కార్యాచరణ, పరమేశ్వర ధ్యానము.
అనేవి నిన్ను ఉన్నతస్థితికి కొనివోతాయి. దుష్సంగత్యము,
దుష్కార్యాచరణ, దుర్విషయచింతన నిన్ను అధోలోకా
లలో పడవేసాయి.

211

అనన, ప్రాణాయామాదులన్న అరోగ్యానికి అవసరమయినంతవరకు; భ్యానాదులను చిత్తవృత్తులను జయించి, ఏకాగ్రత కుదిరేవరకు అనుష్ఠించితే చాలు. వాటికి అక్క విచారణకు తోడుచేసుకుంటే మోక్షం కరతలామలకమే అవుతుంది.

212

ప్రారబ్ధకర్మ అనేదానికి, ఇవ్వవలసిన ప్రాధాన్యమిస్తే చాలు. అంతేకాని, ప్రారబ్ధమనుకొంటూ, ఏ ప్రయత్నము చేయకుండా ఉండకూడదు ప్రయత్నాలను ఉపేక్షించినందువలన, నీకు అవధిలే కలుగుతాయి. కనుక, యథాశక్తి ప్రయత్నశీలినై ఫలితాన్ని భగవంతునికి కదలివేయి.

213

పరమేశ్వరుడనేవాడు ప్రతివారిలోను, ప్రయత్న స్వరూపుడుగానే ఉంటాడు. గనుక, ఎవరుకాని మూలక ప్రయత్నం వ్యర్థమని భావించరాదు. తానుచేసే ప్రయత్నమే, ఈశ్వర స్వరూపముగా పరిణమించి (వికర్తించి), తనకు కార్యసిద్ధి కలిగిస్తుంది. ఇదే కర్మ రహస్యం.

214

పద్మిమలమిదాద, పత్మరుమలమిదాద కైత్రిని పెంచుకోవాలి. సుహృద్యాలను, కుశ్చింతలను, కుష్టులను ఉపేక్షించాలి. దీనులను, దుఃఖులను, రోగులను దయతో చూడాలి. పుణ్యక్షేత్రాలను చూస్తూ, పుణ్యక్షేత్రాలను చేస్తూ

సంతోషపడాలి. ఈ మైత్రి, సంతోషం, ఉపేక్ష, కరుణ అనే నాల్గింటిని “చతుర్భుక్త్యా విహారా” అని బుద్ధదేవుడనాడు.

215

తీర్థ చిక్కినప్పుడెల్లా మంచి పుస్తకాలను చదువుతూ ఉంటే, మనస్సు నిర్మలమై; జ్ఞాన విజ్ఞానాలు పెరుగుతాయి. మృదయం వికలమవుతుంది. అశకులు తీర్థ సమయాలను వ్యసనాలకు, వినోదాలకు హెచ్చించి పాడుచేస్తూ ఉంటారు. సద్గ్రంథ పఠనమనేది “బ్రహ్మయజ్ఞ” మంటారు.

216

“బ్రహ్మైవేదం, విశ్వమిదం, పరిష్కం” (ముండకో. 2-11). ఈ విశ్వమంతా సర్వశ్రేష్ఠమయిన బ్రహ్మమే అని, ఉపనిషత్తులు అంటున్నవి. అంటే బ్రహ్మకు విశ్వం అన్యము కాదని భావము. ఈ విశ్వాన్ని బ్రహ్మముగానే భావించి చూచి, నేమించాలన్నమాట. ఆ విశ్వమును, బ్రహ్మమును కలిపి కే విశ్వబ్రహ్మ మవుతుంది. ఈ విశ్వబ్రహ్మకు అలం భురంలో ఒక దేవాలయం కూడా ఉన్నది.

217

అజ్ఞానులకు బ్రహ్మము జగత్తుగా మాత్రమే అగపడు నట్లు, సుజ్ఞానులకు జగత్తు బ్రహ్మముగానే తోస్తుంది.

218

అంతర్బుద్ధి, బహిర్బుద్ధి అని రెండు చూపులున్నాయి. బహిర్బుద్ధి కలవాడికి, అంటే వస్తు వివేకము లేనివాడికి,

బంగారము నగగా మాత్రమే కనబడుతుందికాని, బంగారంగా కనబడిదు. అంతర్బుష్టి కలవాడికేమో నగ, బంగారంగానే కనబడుతుందికాని, నగగా తోచదు. అలాగే, వెలిచూపు కలవారు జగత్తును జగత్తుగానే చూచి, సుఖదుఃఖాలను పొందుతారు. లోచూపు కలవారు జగత్తును బ్రహ్మముగానే చూచి నిత్యానందులై ఉంటారు.

219

అజ్ఞాని! జగత్తు, జగత్తేకాని బ్రహ్మము కాదు. సజ్జానికైతే, బ్రహ్మము బ్రహ్మరూపమైన జగత్తుకూడా! గ్రుడ్డికి పగలుకూడా అంతా చీకటి. కన్నులున్నవానికి వెలుగు వెలుగుగాను, చీకటి చీకటిగాను అగపడుతుంది. అజ్ఞాని గ్రుడ్డివానివంటివాడు. జ్ఞాని కన్నులున్నవాడివంటివాడు.

220

రక్త, మాంస, అస్థులతో గూడిన భోగభూమియే స్థూల శరీరము. దీనిలోపల జ్ఞానేంద్రియ పంచక, కర్మేంద్రియ పంచక, ప్రాణపంచక, మనోబుద్ధులతో గూడిన భోగవాధనమే సూక్ష్మ శరీరము. జన్మాంతర సంస్కారాలతో గూడి, ఆ సూక్ష్మ శరీరంలోపల ఉండేదే కారణ శరీరము. ఆ కారణ శరీరంలో ప్రతిఫలించి ఉండేవాడే జీవుడు లేక చిదాభాసుడు. వాడికి మూలమయినవాడే ప్రత్యగాత్ముడు లేక కూటస్థుడు. ఆ కూటస్థుడే సేవన్నా, బ్రహ్మమన్నా.

221

మూల, మామూలు కారణ శరీరాలు నీకు సాధనాలే కాని, 'నీవు' అనేవాణివి మూలకం కాదు. నీవనేవాడు, నిత్య కూటస్థాత్మ స్వరూపుడే. కారణ శరీరాన్ని ధరించి కర్తగా, భోక్తగా పనులుచేసి ఫలితాలు అనుభవించే చిదాభాసుడు గూడ నిజమయిన నీవుకావు. ఆ చిదాభాసుడిగూడ, ఆధార మయిన కూటస్థాత్మయే నీవు.

222

మహాకారణ శరీరమనిగూడ ఒకటి వేదాంతంలో విన బడుతున్నది. దాని స్వరూపం తురీయమే. అక్కడ ఉపాధి అనేది ఉండిలేవట్లుగా ఉంటుంది. అదే మహాకారణమంటే. అసగా సర్వకారణమని భావము. అవ్యక్త మహాదాదులకు, అది మూలకారణమన్నమాట.

223

శరీరము ఉన్నప్పుడు, దానికొక అవస్థ (దశ) ఉండాలి. స్థూలశరీరానికి జాగ్రత్తు; సూక్ష్మానికి స్వప్నము; కారణానికి సుషుప్తి అనేవి అవస్థలు. మహాకారణమను శరీరమంటే దానికి గూడ ఒక అవస్థ ఉండాలిదా! అది ఏదని అడుగ వచ్చు. అది తురీయమే. అంటే సమాధియే. కనుక మహా కారణాన్ని శరీరమన్నాడు. ఇక తురియారీతమనేది సాక్షాత్తు పరమాత్మ భావమే అనుకో.

224

కొందరు ఏడువరకు శరీరాలున్నాయని అంటారు.

కాని అది కాస్తానికీ, అనుభవానికీ పరిపాకే మాటకాదు. ఆ సంఖ్య కేవలం ఊహకల్పితం మాత్రమే. శరీరమని పేరు పెట్టివాక దానికొక అవస్థ అంటూ ఉంచాలనుకొన్నాము గదా! అవస్థ లేనిది శరీరం కాదు. మన అనుభవంలో ఉన్న అవస్థలు- బాగ్రతు, స్వప్నము, సుషుప్తి, తురీయము లేక సమాధి అనేవి మాత్రమే. అలాగే శరీరాలు కూడ స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ, మహాకారణములే.

225

ఒకే జీవుడు స్థూల శరీరాభిమానంతో ఉన్నప్పుడు (బాగ్రతులో) విశ్వుడని, సూక్ష్మ శరీరాభిమానంతో ఉన్నప్పుడు (స్వప్నంలో) లైకసుడని, కారణ శరీరాభిమానముతో ఉన్నప్పుడు (సుషుప్తిలో) ప్రాజ్ఞుడని, మహాకారణంతో పాత్ర కలిగినప్పుడు (సమాధిలో) 'అత్మ' అని చెప్పబడుచున్నాడు. ఈ నాలుగు భేదాలు శరీరాభిమానాలనుబట్టి కలిగినవేకాని, మూలవస్తువు మాత్రమొక్కటే. ఒకే వ్యక్తి భార్యకు భర్త. తండ్రికి కొడుకు, విద్వలకు తండ్రి అవుతాడు గదా!

226

మనం చిమ్మద్ర పట్టేటప్పుడు మూడు వ్రేళ్ళను వదలి చూపుచు వేలి కొనతో, చాటనవ్రేలి అగ్రాన్ని కలుపుతాము. మనం వదలిపెట్టిన మూడు వ్రేళ్లు స్థూల, సూక్ష్మ కారణాలకు సంకేతాలు. చూపుచు వ్రేలు జీవునికీ, చాటన

వ్రేలు పరమాత్ముకు చిహ్నాలు. అంటే శరీరత్రయ సంబంధం లేకుండా, జీవుడు పరమాత్ముతో ఐక్యమయివాడని చిహ్నుడ్ర యొక్క పరమార్థ మన్నవూట.

227

కారణోపాధి యందు ప్రతిఫలించిన, చిదాభాసునకే సంసారముకాని, కేవలాత్ముకు సంసారం లేదు. ఈ అంశమును ప్రతి సాధకుడు శ్రవణ, మననాదులవల్ల నిశ్చయించుకొని ఆత్మదర్శనమును పొందవలె.

228

సాధకుడగువాడు ఈ జగత్తునగా నేమి! జీవుడనువాడెవ్వడు! ఆత్మయన నేమి! అని లెస్సగా విచారించుచున్నట్లయితే.. జీవ జగత్తులు, మాయాకల్పితములని తెలియడం వల్ల; ఆత్మ ఒక్కటే మిగులుతుంది. ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది.

229

గాఢంగా ఆత్మ విచారణ చేస్తే జీవుడు; జగత్తు కల్పితములని తెలిపేయి ఆత్మ ఒక్కటే కాశ్యతమన్విరైలిస్తుంది. జగజ్జీవులు బాధింపబడినప్పుడు వారు తోచినప్పటికీ (ఉన్నప్పటికీ) నీకు నష్టం లేదు. వారియందు నీకు నిత్యత్వ బుద్ధి యుండదు. ఆత్మయందే నిత్యత్వ బుద్ధి ఉంటుంది.

230

నీవు జగత్తును మరచిపోవాలని వేదాంతంబోధించటం లేదు. నీకు దానిమీద, నిత్యత్వ బుద్ధి పోవాలని మాత్రమే వేదాంతం చెపుతున్నది. జగత్తును మరచిపోవటమే యోగం.

మీయిలే, సుమతీలో అగర్త్య యొక్క ఎటుకయే లేనందు వల్ల, నిద్రనోయేవారందరూ ముక్తి పొందినట్లే కదా! అగర్త్యనేది బ్రహ్మకు భిన్నము కాదనే జ్ఞానమే వాస్తవ జ్ఞానమంటే.

231

పరోక్ష జ్ఞానమని, అపరోక్ష జ్ఞానమని, జ్ఞానం రెండు విధాలు. అత్మ అనేది ఒకటి కలదనే నిశ్చయం పొందటం పరోక్ష జ్ఞానం. ఆ అత్మ తనలోని ప్రత్యగాత్మయే అనే అనుభూతి పొందడం అపరోక్ష జ్ఞానము. దీనినే, అత్మ సాక్షాత్కారమంటారు.

232

నీవు నీ దేవాత్రయాన్ని, సంకల్ప వికల్పాలను, మనో బుద్ధులను, వాటి వృత్తులను, అన్నిటినీ చాటితేనేకాని నీకు అత్మ పరోక్ష జ్ఞానం కలుగదు.

233

ఉపాదాన కారణమంటే, కారణం కార్యంలో ప్రవేశించి ఉండటం. వస్త్రానికి చారములు ఉపాదాన కారణములు. కనుక అది వస్త్రములో ప్రవేశించి ఉంటుంది. అలాగే కుండకు మట్టి ఉపాదాన కారణం. అది మట్టియొక్క కార్యమయిన కుండలో అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది. ఇలాగే నగలకు బంగారం ఉపాదానం. నగలయందంతటా బంగారం నిండే ఉంటుంది. ఇలాగే అగర్త్యకు భగవంతుడు ఉపాదాన

కారణం. కనుక జగత్తును పంచుకూ, భగవంతుడే నింకి ఉంటాడని తెలిసికొని ఆరాధించాలి.

234

నిమిత్త కారణ మంటే ఒక కార్యాన్ని సృష్టించేవాడు. కుండ తయారు కావడానికి కుళ్ళూరి నిమిత్త కారణము. అతడు కార్యానికంటే ముందుగానే ఉంటాడు. ఉపాదాన కారణం లాగ కుండలో కలసి ఉండడు. ఇలాగే వస్త్రానికి నేతకని వాడు, నగలకు శిల్పి నిమిత్త కారణాలు. భగవంతుడు మూత్రము జగత్తుకు ఉపాదాన కారణము, నిమిత్త కారణము రెండూ కానే. భగవంతుడు తనకంటే భిన్నమయిన పదార్థంతో జగత్తును సృష్టించేలా, తన స్వరూపాన్నే జగద్రూప కంగా వివర్తింపచేసేవాడు. గనుక, జగత్స్వరూపుడూ వాడే, జగద్కర్తా వాడే. ఈ రహస్యాన్ని ఋగ్వేద దశమ మండలం లోని విశ్వకర్మ సూక్తం విస్పష్టంగా వివరించింది.

(విశ్వకర్మా విద్యా మూర్ఖో నృహివా, విశ్వచక్షాః)

235

సృష్టి అనేది పగటిని, మెలకువను, శక్తులు తెరచి ఉండుటను, మనస్సుంకల్పమును పోలినట్టిది. ప్రళయమేమో చాళిని, నిద్రను, శక్తులు మూసివేయుండుటను, సంకల్ప రహితముగా ఉండుటను పోలినట్టిది.

236

నిద్రించేవాడికి మెలకువ కలిగితేనేకాని, కలలు కావడ

మన అమృత పోదు. నిద్రలో ఉన్నంతవరకు కలలు కాంచక
తప్పదు. అలాగే జీవుడు అజ్ఞానంలో ఉన్నంతవరకు, ప్రాపం
చేత దుఃఖాలు తప్పవు జ్ఞానోదయమైనప్పుడు పరమార్థం
తెలిసి దుఃఖ నివృత్తి కలుగుతుంది.

237

జీవేశ్వర స్వరూపంగాను, చేతనా చేతన రూపంగాను,
సుఖదుఃఖాత్మకంగాను కనుపించే జగత్తంతా పరమాత్మ
యందు కలిగే కలవంటిదేకాని, తదితరము కాదు. కల ఎంత
నిజమో, ఈ ప్రపంచం గూడ అంతే నిజము. ఈ వ్యచ్ఛాని
కాధారమయిన పరమాత్మ మాత్రమే సత్యవస్తువు.

238

అఖండాద్వితీయ బ్రహ్మతత్త్వము తెలియనంతవరకు,
జ్ఞాని గూర్చి నీవు చేసే భావము, అభిప్రాయము, నిర్ణయాలు,
పూజా పుణ్యస్థానాలు అన్నీ భ్రాంతులేకాని నిజాలు కావు.
బ్రహ్మతత్త్వం ఒక్కటే పరమార్థము.

239

పరమ తత్త్వాన్ని గూర్చి నేటివరకు జాగ్రత్తలు
మొదలగువారు అనేక నిర్వచనాలు, నిర్ణయాలు చేశారు.
వారిలో పరతత్త్వం బోధపడదీ కొలదినుండికి మాత్రమే.

240

జీవ ధనవంతుడే చిచ్చుమెత్తుకొన్నట్లు కల గాంచు
కాదు. అయినా మేల్కొంచి ప విదప వాడు ధనవంతుడే

కాని విద్యగాదు కాదు. ఒక విద్యగాదు కలలో రాజ్యమేల వచ్చు. అయినా మేల్కొన్నాక వాడు విద్యగాదేకదా! కనుక అజ్ఞానంతో చేసే నిర్ణయాలు, కల్పనలు పశ్యపాపా కాకరానికి ఉపయోగించవు.

241

లోతుగా విచారించి చూస్తే బ్రహ్మతత్త్వ మొక్కటే పరమార్థమయినది. శవ, ఈశ్వర, జగత్తులు కూడా దాని మీద కల్పితాలయినవే. ఏటికి కూడా కాలములయందు ఉనికి లేదు. మాయ ఉన్నంతవరకే ఏటికి ఉనికి. ఆ మాయ యేమో జ్ఞానం కలుగగానే నశిస్తుంది.

242

ఉత్పత్తి అంటే స్థూలదేహంతో సంబంధం కలగటం. బంధమంటే సుఖ, దుఃఖ, జనన, మరణాది ధర్మాలు కలిగి ఉండటం. సాధన అంటే శ్రమణ, మనన, యోగ, ఉపాస నాదులు చేయడం. ముముక్షుత్వ మంటే సాధన చతుష్టయ సంపత్తిని కలిగి ఉండటం. ముక్తి అంటే అవిద్య నివర్తించటం.

243

మాయ అనే ఉపాధిలో ప్రతిబింబించిన బ్రహ్మమును ఈశ్వరుడన్నారు. ఆ ప్రతిబింబానికి మూలవస్తువు నేమో బ్రహ్మమన్నాడు. ఉపాధిని తొలగించి చూస్తే ఈశ్వరుడు బ్రహ్మము ఒక్కటే.

244

ముముక్షువులు పాపించవలసివడి జీవేత్వరైకము. ప్రత్యేకాత్మ పరమాత్మల (కూటస్థ బ్రహ్మల) చక్రమును. ఇదే దుఃఖనివృత్తికి ఉపాయము. ఇది వస్తుతత్వ జ్ఞానంవల్లనే కలుగుతుంది.

245

ఒకనికి కలలో తోచిన జగము, అతనికి మాత్రమే నిజము, ఇంకొకనికి అసత్యము అయినట్లే. మాయాకాశమున తోచే జగముకూడ మాయా దృష్టికి నిజము, నిర్మల బ్రహ్మదృష్టికి అసత్యము అవుతుంది.

246

ఎల్లప్పుడూ ముక్తుడవై ఉండటమే నీ స్వభావము. ఆ రహస్యం తెలియక, ముక్తికోసమై గంగాది తీర్థాలలో మునుగుతూ, క్షేత్రయాత్రలు చేస్తూ, నీ అజ్ఞానాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నావు.

247

మేల్కొంచి ఉన్నప్పుడు స్థూలదేహమే కాదు అనుభూతి జీవుడు, స్వప్న సుమవులలో, ఆ స్థూల శరీరంతో సంబంధం లేకుండా ఉంటున్నాడు. అయినా మరల జాగ్రత్తులోనికి వచ్చి, ఆ స్థూలదేహమే కావని భ్రాంతిపడుతున్నాడు. ఎంత అజ్ఞానమో చూడండి.

248

నీ శరీరంలో ఉన్న అత్యంత స్వయంజ్యోతి వ్యభాస

మొదటి. స్వయంశ్లోకాని అంటే, కాను ఇతర సహాయం లేకుండా ప్రకాశిస్తూ స్వయంప్రకాశకై లేని ఇతర జడ వర్ణములు ప్రకాశింపజేసేది అని భావము. నీ దేహంలోని ఆత్మ, సుమతీలో కాను స్వయంగా ప్రకాశిస్తున్నదని నీకు తెలుసు. అదే బాగ్రత్ స్వక్షాంలలో జడములైన దేహేంద్రియ మనోబుద్ధి సంకల్పములను గూడ ప్రకాశింపజేస్తున్నది. అయినా నీవు దానిని గుర్తించటం లేదు. ఇలా చించి చూస్తే నీవు స్వయంశ్లోకాని స్వయావృణదమని తెలుస్తుంది.

249

“పురుష ఏవేదగ్ం కర్వం యదూభతం యచ్చ భవ్యమ్” అని పురుష సూక్తం అంటున్నది. భువ కంటికగ పడే సర్వజగత్తు ఇప్పుడు, ఇదివరకు, ఇకముందుకూడ; సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ స్వరూపమే. అని ఆ మంత్రానికి అర్థము. కనుక జగత్తు, జగత్తుగా ఉన్నా, దాని నిజరూపం మాత్రం పరబ్రహ్మమే.

-250-

నీవు జగత్తును, దేహమును, ఇంద్రియాలను, సంకల్ప, వికల్ప, సుఖ దుఃఖ, జనన, మరణాలను ఎల్లప్పుడూ చూచే ద్రష్టవు. వాటిని ప్రకాశింపజేసే చిత్తువు కూడ. కనుక, నీవు మృగ్మయ మూర్తిని (మట్టిబొమ్మవు). కావున మరెవరియూ నిష్కయముగా చిన్న, చుట్టిలో దేహదులే నీవనుకోవడం అబద్ధము. ~~ప్రకాశకై~~

251

నేను విత్తుడను, పరిశుద్ధుడను, బుద్ధుడను, ముక్తు
డను, సచ్చిదానంద రూపుడను అనే తెలివిగలగడమే, జ్ఞాన
మంట! నేను దేవామును, బుద్ధేంద్రియ రూపుడను, సుఖ
దుఃఖాలను పొందేవాడను, చావుపుట్టుకలు కలవాడను అను
కొనడమే అజ్ఞానమంట.

252

నీవు ద్రవ్యవని తెలిసికొంటు నీకగవడదంతా దృశ్య
మవుతుంది. నీవు సాక్షివని గ్రహించగలిగితే దృశ్యముల
యొక్క వికారాలు నిన్ను అంటుకొవు. అంటు నన్నేమి
చేయలేవన్న మాట.

253

నీ హృదయంలో శమము, ధమము, కరుణ, నిగ్ర
హము, వైరాగ్యము మొదలయినవి ఉన్నంతకాలం, సాధు
సాంగత్యం కొనసాగుతున్నంతవరకు, పద్ధంతి పకవం చేస్తు
న్నంతవరకు నీవు సంసారానిశ్చల యపదవవపరము లేడు.

254

నీలోని అంతర్వ్యతిరీకాదనే నీదృష్టి నిల్చి ఉన్నంత
కాలం, నీకు ఏ ముఖాలుండవు అనందమయాధవయ్యే ప్రకా
శిస్తావు.

255

నీ శరీరం మాంసపు ముద్ద. ఆత్మయేమో జ్ఞానస్వరూప
మయినది. శరీరం పుట్టుకుంది, నశిస్తుంది. ఆత్మ పుట్టదు,

చావదు. కాశ్యతంగానే ఎల్లప్పుడు ఉంటుంది. మరి నీవు శరీర మనంటావా? లేక ఆత్మనంటావా ?

255

ఏ వస్తువుకు గుణములు, క్రియలు, మాహులు మొదలైన విశేషములుండవో దానిని నిర్విశేషమని అంటారు. అలాంటిది ఒక్క బ్రహ్మపదార్థమే. అందుకే బ్రహ్మమును నిర్విశేష చిన్మాత్రమని అనడం.

257

“పశ్యతీతి పశుః” అనే వ్యుత్పత్తిని బట్టి దేహమునే తానని తలచేది పశువన్నమాట. మనుష్యులుకూడ దేహమునే తామని తలచేటట్లయితే వారికి పశువులకు భేద మేముంటుంది. కనుక మనుష్యులు దేహశ్మాభావం కలవారు కాక, కేవలాత్మ భావం కలవారు అయినప్పుడే జన్మకు సార్థక్యము.

258

రక్త మాంసాస్థిమయమైన శరీరం కంటే, కర్మేంద్రియములు శ్రేష్ఠమయినవి. వాటికంటే ప్రాణశక్తి వౌడ్డది. దాని కంటే జ్ఞానేంద్రియములు శ్రేష్ఠములు. వాటికంటే మనస్సు, దానికంటే బుద్ధి, దానికంటే అహంకారము, ఒకదానికంటే నొకటి గొప్పది. స్థూల శరీరం మొదలుకొని అహంకారం వరకు గల ఇవి అన్నీ జడపదార్థాలే. అవి స్వయంగా ప్రకాశించలేవు. శరీరాన్ని ఇంద్రియాలను, మనోబుద్ధులను,

వాటిద్వారా బాహ్య ప్రపంచములోని పదార్థాలను ప్రకాశింపజేసే ప్రత్యగాత్మ వేషగా ఉన్నది. దానికి కాను ప్రకాశించటము, ప్రకాశించలేని ఇతరాలను ప్రకాశింపజేయుటమే స్వభావము. అదే వీలోని ప్రత్యగాత్మ అంటే. ప్రత్యగాత్మ అనగా అన్నిటికంటే లోపల ఉండే అత్మ అని భావము. నీ దేహేంద్రియ, మనో, బుద్ధ్యహంకారములకంటే, వాటి వృత్తులకంటే, లోపల సూక్ష్మోపసూక్ష్మంగా ఉండి. వాటి నన్నిటిని “ఇవి ఇట్టివి” అని ప్రకాశింపజేస్తూ తెలిసికొనేదే “ప్రత్యగాత్మ” అంటే.

259

ఇలాంటి ప్రత్యగాత్మ యొక్క చైతన్యం అహంకారం మీద లేక “బుద్ధి” అనే ఉపాధిమీద పడుతుంది. అంటే ప్రతిఫలిస్తుండన్నమాట. వెంటనే జడమైన, ఆ అహంకారానికి గూడ, చైతన్య ధర్మం కలుగుతుంది. అప్పుడు అహంకారం ఆ ప్రతిబింబాన్ని అవరించి వేస్తుంది. అరెంటి, అన్యోన్యభావం కలుగుతుంది. అంటే, ప్రతిబింబానికి అహంకార ధర్మాలు, అహంకారానికి చైతన్య ధర్మాలు కలిగి రెండు ఒక్కటే అనే భ్రాంతి రూఢమవుతుంది, ఈస్థితిని కాల్చిన ఇనుపగుండుతో పోల్చవచ్చు. ఇనుప గుండును కాల్చితే అగ్నిధర్మాలు గుండుకు, గుండు ధర్మాలు అగ్నికి వస్తాయి కాదా! అరెంటి చిజ్జడములనే సమ్మోళనమే జీవుడనే

వాడు. ఇక జీవుడు అహంకారంతో ఆ యా పనులు తాను చేస్తున్నానని కర్తృత్వాన్ని పొంది, వాటి ఫలాలను అనుభవిస్తున్నానని భోక్తృత్వాన్ని పొందుతాడు. సుఖ దుఃఖాలకు గురి అవుతాడు. ఈ జీవునికి మూలమై, బింబముగా ఉండేవాడే ప్రత్యగాత్మకన్నా, కూటస్థుడన్నా!

250

ప్రత్యగాత్మ యొక్క చైతన్యం బుద్ధి వృత్తులద్వారా, ఇంద్రియ మార్గాల నుండి; బాహ్య పదార్థాలమీద ప్రసరిస్తుంది. అప్పుడు జీవునికి, వస్తువుల యొక్క జ్ఞానం కలుగుతుంది. కనుక అహంకారం నుండి దేహము వరకు గలవన్నీ జడములే కాని, ఇతరములు కావు. ఆ జడ పదార్థాలు ఏనాటి కయినా నశించి తీరవలసిందే. కనుక, వెలుపల పదార్థాల కంటే నీవు వేరైనట్లు స్థూలదేహానికంటెగూడ నీవు వేరే అని గ్రహించాలి. ఈ సందర్భంలో మనోవృత్తుల ద్వారా ఇంద్రియ మార్గాలనుండి బాహ్య పదార్థాలను ప్రకాశింప చేస్తూ నిర్వికారంగా ఉండేవాడే ప్రత్యగాత్మడు.

251

నీ స్థూల శరీరం బాగ్రత్తులో మాత్రమే పనిచేస్తుంది. కాని స్వప్నంలో పనిచేయడు. చైతన్య ప్రతిబింబముతో గూడిన బుద్ధియే స్వప్నకాలంలో బాగ్రత్ జగమువంటి జగత్తును కల్పించి నాటకమాడుతున్నది ఆ నాటకాన్ని చూసేది నీలోని ప్రత్యగాత్మయే. ఈవిధంగా చూచినప్పుడు

బాగ్రత్, స్వప్న జగత్తులకు నాక్షివి నీవే అవుతావు. అంటే ఆ శరీరాలకు, ఆ జగత్తులకు నీవు వేరైనవాడవన్న మాట.

262

సుషుప్తిలో స్థూల, సూక్ష్మ శరీరాలు రెండూ పని చేయటం లేదు. ఈ రెంటికీ కారణమైన బుద్ధి అనే ఉపాధి కూడ అజ్ఞానంలో లీనమై పనిచేయకండానే యున్నది. అప్పుడు ప్రకాశించేది ప్రత్యగాత్మ ఒక్కటే. అదే నాక్షి భూతమయిన నీచూ, నీ జ్ఞానానంది స్వరూపము! ఆ నిన్నే ఉపనిషత్తు “అత్రాయం పురుషః స్వయంజ్యోతి ర్భవతి” అని చెప్పియున్నది. బాగ్రత్ స్వప్నాలలో గోచరముకాని, నీ సచ్చిదానంద స్వరూపం సుషుప్తిలో చక్కగా ప్రకాశించింది గదా!

263

సుషుప్తి వేళ అజ్ఞానంలో లీనమయిన బుద్ధి, దాన్ని ప్రకాశింపజేసే అత్మప్రకాశము రెండూ ఉంటవి. ఆ అజ్ఞానమునే కారణశరీర మంటారు. జడమయిన కారణ శరీరాన్ని ప్రత్యగాత్మ చూస్తూ ఉంటుంది. అంటే ప్రకాశింపజేస్తుందన్నమాట. మెలకువ వచ్చినతరువాత, నాకేమీ తెలియలేదు. హాయిగా ఉన్నదంటున్నాను. ఏమీ తెలియలేదనడం అజ్ఞానానికి గుర్తు. హాయి అనడానికి చిహ్నము. ఆ రెంటినీ గుర్తించేదే అత్మలోని చిత్స్వభావము. ఈవిధంగా వివేచించి చూచినట్లయితే కేవల ప్రత్యగాత్మ- వికార రహితుడని,

ప్రకాశహృదయే, తీవ్రదయాయుడని ఒక్కడే అని తెలుసు
కోవచ్చు.

264

మనం తీనే బూరెలో బియ్యపు పిండి, బెల్లం రెండూ
కలుస్తాయి. అయినా, బూరె నుండి తీపిని వేరుచేయలేం
అలాగించి చూస్తే, రెంటి సమ్మేళనమే బూరె అని తెలుసు
కోవచ్చు. అలాగే సుమప్తిలో జ్ఞానానంద స్వరూపమయిన
అత్మ ఉన్నది. అది బూరెలోని తీపి వంటిది. కారణ శరీ
రమూ (బుద్ధి అనే ఉపాధి) ఉన్నది. అదేమో బూరెలోని
పిండివంటిది.

265

సుమప్తిలో, అజ్ఞానంలో లీనమయిన బుద్ధి అనేదేమో
జడవస్తువు. దాన్ని ప్రకాశింపచేసే, అంటే గ్రహించే
వెలుగేమో అత్మ. బూరెను, తీపిని వేరుచేసి చూచినట్లు;
కారణ శరీరమును, అత్మప్రకాశమును సాధకులు వేరుచేసి
తెలిసికొనవచ్చు. అలాగే స్వప్నావస్థలోకూడ స్వప్నజగాన్ని
కల్పించే బుద్ధిని వేరుచేసి, దానిని ప్రకాశింపచేసే అత్మను
ప్రత్యేకంగా చూడవచ్చు. అలాగే జాగ్రత్తులో కూడ
బాహ్య వస్తువులను, ఇంద్రియ మనో బుద్ధి వృత్తులను
జడములని గ్రహించి వేరుచేసినట్లయితే, వాటినిన్నిటిని
ప్రకాశింపచేసే అత్మను పట్టుకోవచ్చు. అసలు ఆ అత్మే నీవు
గనుక, పట్టుకోవడమంటూ పొసగనే పొసగదు, తెలుసు
కోవడమే. అనుభూతి పొందడమే అక్కడ జరిగే పని.

266

నీలోని ప్రత్యగాత్మ (అంటే నిజమయిన నీవు) ఏమీ చేయదు. అది శరీరంలో ఉన్నంతవరకు శరీరేంద్రియాలు, ఆ యా పనులను చేస్తూయింటవి. ఇంట్లో దీపం వెలుగుతూ ఉంటే ఇంట్లోనివారు తమ తమ పనులను చేసుకుంటూ ఉంటారుగా! అయినా దీపానికి వారి సంగతేమీ పట్టదు. వారెలా ఉన్నా దీపం వెలుగుతూనే ఉంటుంది. అలాగే నీలోని ప్రత్యగాత్మకు దేహేంద్రియాదుల యొక్క పనులలోగాని, వికారములలోగాని సంబంధముండదు. బుద్ధి అనే ఉపాధిలోని చిదాభాసుడు (జీవుడు) అహంకారం వల్ల శరీరేంద్రియ వికారాలను, కార్యాలను తనమీద ఆరోపించు కొని సుఖదుఃఖాలను పొందుతూ ఉంటాడు. ఆ అహంకార మనేది నశిస్తే మిగిలేది నిష్క్రియమైన ఆత్మ స్వరూపమే.

267

జాగ్రత్ స్వప్నాలలో అంతఃకరణం పనిచేస్తున్నది గనుక, ప్రపంచం కనబడుతూ ఉన్నది. సుషుప్తిలోనేమీ అంతఃకరణం పనిచేయుటలేదు గనుక ప్రపంచం ఉండటం లేదు. గనుక ప్రపంచం కాని, సంసారంకాని, మనస్సు యొక్క కల్పనయే. సాధకుడు సమాధిలోనికి వెళ్లినప్పుడు ఆ అజ్ఞానంకూడ నశించి కేవలాత్ముడే మిగిలి ప్రకాశిస్తాడు.

268

‘తారక యోగ’ మంటే యమ నియమాదులైన

అష్టాంగాలతో కూడిన యోగమన్న మాట. దీనినాచరించడం వలన మనస్సులోని రజ, స్త మోగుణాలు తగ్గుతాయి. సత్వగుణం వృద్ధిచెంది మనస్సుద్ధి, మనశ్శాంతి ఏర్పడుతాయి. సాంఖ్యయోగ మంటే ప్రకృతిని, బానివలన కలిగిన జగత్తును విమర్శించి చెప్పి, ఆత్మతత్వమును బోధించేదన్నమాట. దీని వలన ఆత్మానాత్మ వివేకము కలిగి, ప్రకృతి పురుష జ్ఞానం సిద్ధిస్తుంది. ఇక మూడోదేమో అమనస్కు యోగము. ఇది సంపూర్ణమైన అనుభవజ్ఞాన మన్నమాట. సాంఖ్యము వలన ఏ ఆత్మానాత్మల రహస్యాలను తెలిసికొన్నాడో, వాటిని అనుభవము ద్వారా సిద్ధింపజేసుకొని ఆత్మస్వరూపుడై ప్రకృతి సంగములేని కేవలత్వాన్ని పొందుతాడు.

269

అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయములనే పంచకోశములలోనూ, అన్నమయ కోశమంటే స్థూల శరీరం. ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ కోశముల్లు మూడు సూక్ష్మశరీరం. ఆనందమయ కోశమేమో కారణ శరీరం. అందుకనే సుషుప్తిలో ఆనందము వ్యక్తమౌతూ ఉంటుంది. ఈ పంచకోశాలను, మూడు శరీరాలను అటెకుండా వాటిని ప్రకాశింపజేసేదే ప్రత్యగాత్మ.

270

ఆకాశాది పంచమహా భూతములు, జ్ఞాన కర్మేంద్రియ

ములు 10, పంచప్రాణములు, మనోబుద్ధి చిత్తాహంకారములు; వీటికి మూలమైన ప్రకృతి, శబ్దాది విషయ పంచకము, ఇచ్ఛా, ద్వేష, సంఖ, దుఃఖములు అనేవాటికి కూటము, క్షేత్రము అని పేర్లు. ఈ కూటమునందు వాటికి అంటకుండా, వాటిని ప్రకాశింపజేస్తూ ఉండేవాడే; కూటస్థుడన్నా, క్షేత్రజ్ఞుడన్నా. క్షేత్రాన్ని ప్రకాశింపజేస్తాడు గనుక క్షేత్రజ్ఞుడనే పేరు స్థానికం. వేదాంతంలో కూటస్థుడు, ప్రత్య గాత్మ, క్షేత్రజ్ఞుడు, అక్షరుడు, పురుషుడు, సాక్షి అనే పదాలను పర్యాయంగా వాడుతూ ఉంటారు. (ఇవి పరమాత్మకు కూడా వాచకాలే.)

271

నీవు నీశరీరాన్ని అభిమానించి దాని అవసరాలను ఎలా తీర్చుతున్నావో, అలాగే ఇతర ప్రాణుల శరీరావసరాలనుకూడా, తీర్చి నాయపడినప్పుడే నీవు సంపూర్ణ భూతదయ కలవాడవు కాగలుగుతావు.

272

నీ మనస్సు సకలం, వికల్పాలను చేస్తుంది. ఇంకా ఎన్నెన్నో తలపులను తలపోస్తుంది. అలాంటప్పుడు అవి అన్నీ నీవే చేస్తున్నావని అనుకోకుండా, వాటిని ప్రకాశింపజేసే లేక తెలుసుకొనే సాక్షిగా నీవు వ్యవహరించాలి. అలాంటి స్థితి నీకు పట్టుబడినప్పుడు నీవు నిర్వికార స్వభావుడవు, సాక్షివి కాగలుగుతావు. అలాగే దేహేంద్రియాలు

చేసే సమయకు కూడా నీవు కట్టుబడకుండా సాక్షివిగానే నిష్పంగుడవుగానే నడచుకోవాలి. అప్పుడే జ్ఞాని అనే పేరు నీకు చెల్లుతుంది.

273

ప్రపంచములో నీచేత తెలిసికొనబడే వస్తువులన్నీ దృశ్యములనిపించుకుంటాయి. వాటిని తెలుసుకొనే నీవు మాత్రం దృక్కువు అవుతావు. దృశ్యాలకు ప్రకాశించే శక్తి ఉండదు. దృక్కుకేవల, తాను ప్రకాశిస్తూ ఇతరాలను ప్రకాశింపజేసే శక్తి ఉంటుంది. ఇలాంటి దృక్కు, దృశ్యము అనే వివేకమే నిన్ను అమృతుని చేస్తుంది. దృశ్యాలు ఊణఊణానికి పుట్టుతూ, పెరుగుతూ, మారుతూ, తరుగుతూ, నశిస్తూ ఉంటాయి. దృక్కుకు అలాంటి వికారాలేమీ ఉండవు. అది సర్వకాల సర్వావస్థలయందు ఏకరూపమై ప్రకాశిస్తూనే ఉంటుంది.

274

బ్రహ్మమును త్రిగుణాలతో కూడిన ప్రకృతితో సంయోగము కలిగినప్పుడు సగుణుడని, ఆ గుణములతో సంయోగము లేనప్పుడు నిర్గుణుడని, శాస్త్రాలు వ్యవహరిస్తున్నాయి; గాని ఆ సగుణ, నిర్గుణ స్థితులు పరబ్రహ్మమునకు లేనేలేవు. సంయోగ, వియోగాలనేవి ద్వంద్వములు కనుక, ద్వంద్వాతీత బ్రహ్మమునకు అవి రెండూ ఎలా సంభవిస్తాయి? కనుక అవీ వ్యావహారికాలే.

276

నీవు ఏ పరిస్థితులను మనస్సులోని రానీయకుండా
“నేను సత్తు, చిత్తు, అపందమే స్వరూపముగా కలశాదను”
అనే గాఢ భావాన్ని కలిగి, నిన్ను నీవు చూచుకొన నేర్చితే
మనశ్చాంచల్యాన్ని ఉడిగి నిర్వికల్ప, నిరామయ, నిర్గుణ
బ్రహ్మపు అయిత్తుకావు.

276

ఒకవేళ కారణాంతరాలవల్ల సంకల్ప, వికల్పాదులు
కలిగినా; అవి నేను కాదని, నావికాదని అనుకొని, వాటిని
చూసే ద్రష్టను, వాడినే నేను అనే నిశ్చయం కలిగిఉన్నా;
నీ నిర్వికార, నిర్మల సాక్షత్వం మిగిలి నీవు ధన్యుడవే
అవుతావు.

277

నిన్ను నీవు చూచుకొనలేకపోవటంవల్ల, నీమీదే నీవు
ఉండలేకపోవటంవల్ల, నీ మనస్సు నానావిషయాల మీద
పంచరిస్తూ, నిన్ను ప్రపంచంలోకి లాగి బాధ పెట్టుచున్నది.
నిన్ను నీవు చూచుకొనడం నేర్చితే, నిత్యానందమే నీ
స్వరూపమై, మనస్సునేది నీలోనే లీనమైపోతుంది.

278

నీ మనస్సును కోరికల మీదికి, ఇంద్రియ భోగాల
మీదికి పంపి, నీవు బాధ పడుతున్నావు. వాటిమీద విరక్తిని
అలవాటు చేసుకుంటే నీవు సుఖస్వరూపుడుగానే ఉంటావు.

279

అత్మానంద మనేదాన్ని, నీవు ఒక్కసారి అనుభవించినా, బాహ్య విషయాల కోసం అజ్ఞులు చావవు. ప్రాప్తమైనదానితో తృప్తిపడి, అత్మరూపుడవే అయి మిగిలిన గలుగుతావు.

280

ఇంద్రియాలు ఆయా విషయాల మీద సంచరిస్తున్నా. నీవు నీమీదనే ఉండి, ఆనందించే ఉపాయ మొకటి ఉన్నది. అదేగనుక నీకు పట్టుబడితే, నీవు వ్యవహారంలో ఉన్నా ఇబ్బంది లేదు. అయితే దాన్ని అతిజగ్రత్తగా అలవాటు చేసుకోవాలి.

281

బాహ్య విషయాలను సంపాదించుకొనటానికే నీవు బాధపడాలి. ఎందుకంటే అవి నీకంటే వేరుగా వెలుపల ఎక్కడో ఉన్నవి గనుక. అత్మానంద సంపాదన అలా కష్టమేమీ కాదు. ఎందుకనంటే అత్మ నీ స్వరూపమే, నీవే కాబట్టి, నిన్ను నీవు గుర్తుచేసుకోగానే దాన్ని పొందినట్లే. మన ఇంట్లోని వస్తువులను మనం పొందడం కంటే పొరిగింటి వస్తువులను పొందడం కష్టమని అందరికీ తెలిసినదే కదా!

282

ఇంకొక దృష్టితో చూస్తే, మనస్సనేది అతి సూక్ష్మమయిన జడపదార్థమే. దానికి, చావుపుట్టుకలు వికారాలు

ఉన్నాయి. అది పనిచేయాలంటే అత్మ ప్రకాశాన్ని పొంది సజీవం కావాలి. ఇక నీ అత్మయేమో స్వయంప్రకాశము, నిర్వికారము, నిత్యము గనుక, దానిమీది క్రిడ నీకు చేతి లోని వెన్నముద్దను తినడం వంటిదే అనుకో!

283

గాఢనిద్రలో నీ స్థూలశరీరము పనిచేయకుండా మంచంమీద పడిఉన్నప్పుడు; నీ సూక్ష్మశరీరము స్వప్నాలు కనకుండా, నిద్రలో మునిగినప్పుడు; బుద్ధి అనే ఉపాధి, అజ్ఞానంలో లీలమయినప్పుడు ఉన్నట్టి తూత్యస్థితిని; చూచే ద్రష్టవు, దానికి సాక్షివి నీవే. నీ శరీరాదులు పనిచేయక పోయినా, నీవు మాత్రం సుషుప్తిలో ప్రకాశిస్తూ, అజ్ఞానికి ద్రష్టవై, అనందరూపుడువై ప్రకాశిస్తూనే ఉన్నావు. మల కువ వచ్చినాక, ఆ సుషుప్తిలోని అమృతవాన్ని గూర్చి నాకేమీ తెలియలేదని, అనందాన్ని గూర్చి హాయిగా ఉన్నదని చెబుతున్నావు. ఆ చెప్పే నీవే నిన్నుగా గుర్తు బట్టాలి. ఎల్లప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి. సర్వకాల సర్వావస్థల లోను ఆ “నీ”మీదే క్రిడించటం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు నీవు ఆర్మరతి, ఆత్మ తృప్తి, ఆత్మక్రిడ కలవాడవు అవుతావు.

284

రీ జ్ఞానేంద్రియాలు; రీ కర్మేంద్రియాలు; రీ ప్రాణాలు; రీ మహాభూతములు; మనో, బుద్ధి, చిత్తాహంకారములు అనేవి ఇరువది నాలుగు తత్త్వములు. ఇవి అన్నీ జడ పదా

ర్థాలే. వీటిని ప్రకాశింపజేసే ఇరువది అయిదవదే అత్మ తత్త్వము, అదే నీ స్వరూపము. దాన్నే నీవు సుమతిలో గమనించేది, గమనించవలసినది.

285

సంసారమనేది అంతా మనస్సులోనే వుండుతుంది. మనస్సులోనే పెళుగుతుంది. చివరకు మనస్సులోనే కలుస్తుంది (నశిస్తుంది) కూడ. అందుకే, ఆ మనస్సు సుమతిలో మ్రగ్గినప్పుడు సంసారముండదు. మేల్కొంచగానే, ప్రపంచమంతా సిద్ధమవుతుంది.

286

మనస్సు కారణరూపంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని అవ్యక్తం, ప్రకృతి, మాయ, అవిద్య, అజ్ఞానము అని అంటారు. కార్యరూపాన్ని తాల్చినప్పుడు, సంకల్పం, సంసారం, వాషెనామయం- ప్రపంచం-బంధ మోక్షం అంటారు.

287

ఈ మనస్సును లేకుండా చేసుకొనే దశయే అమనస్కమంటే. మనస్సు లోచటానికి కారణం అత్మ వస్తువే. అత్మ వస్తువుమీద కలిగే చిన్న పుండనే మనస్సుంటే. కనుక అత్మను నిష్పండం చేసుకుంటే- అంటే సచ్చిదానంద మయంగా చూడగలిగితే అప్పుడు మనస్సు మాయమై- సుమతిలోలాగ సచ్చిదానందాత్మయే మిగులుతుంది.

288

“లీనం గమయతీతి లింగం” అనే పుస్తకమైనది బట్టి తనలో లీనమైఉన్న ఆత్మకు తెలియపరచేది కాబట్టి, సూక్ష్మేపాధిః లింగశరీరమునే పేరు సార్థకమవుతుంది. ఆత్మ అంతఃకరణోపాధి ద్వారానే వ్యక్తమవుతుంది కనుకను, అంతఃకరణం లింగ శరీరంలోదే కనుకను. దానికి ఆ పేరు సార్థకం.

289

అంతఃకరణోపాధి (బుద్ధి) యందు ప్రతిఫలించిన చైతన్యమే ప్రమాత అని చెప్పబడే జీవుడు. అతడు బుద్ధితో తాదాత్మ్యమును చెంది సూక్ష్మ, స్థూల దేహములను అభిమానించి కర్తగా, భోక్తగా ఒప్పుతున్నాడు.

290

అంతఃకరణములో. సత్త్వగుణము అతిశయించినప్పుడు జాగ్రదవస్థ, రజోగుణము అతిశయించినప్పుడు స్వప్నావస్థ, తమోగుణము పెరిగినప్పుడు. సుషుప్తి కలుగుతాయి. ఈ అవస్థలు అనుభవించేది అంతఃకరణముతో గూడిన జీవుడే కాని, బింబరూపమయిన ఆత్మ మాత్రం కాదు. ఆత్మ ఏటన్నిటికి సాక్షిగా మాత్రమే ఉంటుంది.

291

మనోమయ కోశములో మనస్సుకు ప్రాధాన్యమున్నట్లు, విజ్ఞానమయ కోశంలో బుద్ధికి ప్రాధాన్యముంటుంది. ఈ బుద్ధి సత్త్వగుణం వల్ల నిర్మలమయినది కనుక,

ఇందులో ఆత్మ చైతన్యం లెస్సగా ప్రతిఫలిస్తుంది. అప్పుడు బుద్ధినే ఆత్మ అనుకొనేటంతగా వాటికి కాదాత్మ్యం కలుగుతుంది. ఈ స్థితిని కాల్పిక ఇనుపముద్దతో పోల్చవచ్చు. ఇనుము లాను కాల్పికేనోయినా, అగ్నిసంపర్కము వల్ల కాల్పికలుగుతుంది కదా! అలాగే ఆత్మ ప్రతిఫలనం చేత బుద్ధి ఆత్మయే అయి భ్రాంతిని కలిగిస్తుంది. దానిలో స్థూల, సూక్ష్మ శరీర ధర్మాలను, బుద్ధి ధర్మాలను తనవిగానే యెంచి జీవుడు సంసారము అనుభవిస్తాడు.

292

కాలిన ఇనుము నుండి అగ్నిని వేరుచేసి చూడలేనట్లు, బుద్ధి నుండి ఆత్మను వేరుచేసి చూడటం మిక్కిలి కష్టమయిన పని. ప్రకాశానందములేమొ ఆత్మవని, సుఖ, దుఃఖ, కర్మత్వ, భోక్తృత్వాదులేమొ బుద్ధి ధర్మాలని తెలిసికొనే జ్ఞానం కలిగితేనేకాని, తత్త్వం బోధపడదు. ఆ తత్త్వము నెరిగిన వాడే తత్త్వజ్ఞుడంటే.

293

ఆత్మచైతన్యంతో కూడిన అహంకారం శరీరంలోని ప్రతి అణువులోను ఆపాదమస్తకము వ్యాపించి ఉంటుంది. కాబట్టి, శరీరంకూడ చైతన్యవంతమై ప్రకాశిస్తుంది. అంతకు మించి శరీరానికి స్వతః చైతన్యం లేదు. అందుకనే అంతః కరణోపాధి తొలగగానే దేహం మరణిస్తుంది. ఏపనీ చేయ లేకపోతుంది.

294

బుద్ధి ప్రతిఫలిత అత్మప్రకాశం వల్ల దేహం చైతన్యం కలదిగా కనబడడంవల్లనే. దానిమీద మనకు అత్మ అనే భ్రాంతి కలుగుతుంది. నిజం విచారించితే దేహంకాని, బుద్ధి కాని రెండూ జడవస్తువులే. కాలిన ఇనుపగుండు మీద అన్నీ అనే భావం కలగటమే దీనికి ఉదాహరణ.

295

తనలో ఉన్న అహంకారాన్ని “నాకు అహంకారమున్నది. ఈ అహంకారము అన్ని అవస్థలకు మూలము” అని నీలో ఎవడు తెలిసికొంటున్నాడో వాడే “అహంకార సాక్షి” అని చెప్పబడుతున్నాడు. “నీ”వనే వాడు అహంకారం కాదు. ఆ అహంకారానికి నూడ సాక్షిగా ఉండేవాడు అని గ్రహించాలి.

296

అత్మవస్తువు అహంకారాన్ని చూచే తెలిసికొనే ద్రవ్య. అత్మ ద్రవ్య అయినప్పుడు అహంకారం దృశ్యమవుతుంది కదా. కనుక నీ అహంకారం కంటే. ఆ అహంకారాన్ని చూపే ద్రవ్యవు. సాక్షివి. నీవు వేరు కాదా! ఆ నీవే అత్మవు. నీకవతల ఇంకేమి ఉండదు.

297

నీ కగపడే ప్రపంచం, నీ శరీరం, ఇంద్రియాలు, ప్రాణం, మనస్సు, మనోవృత్తులు, చిత్తం, బుద్ధి, అహం

కారం. అందులో ప్రతిఫలించిన శక్తుడు, వాడికి మూలమయిన నీవు, ఇవి నీలో ఉన్న వస్తువులు. నీవు ప్రపంచం అనేదాని నుండి ప్రయాణం ఆరంభించి, అహంకారానికి గూడ సాక్షులైన నీదాకా వెళ్ళితే ఇక అవతల ఏమీ ఉండదు. చివరకు మిగిలేది నీవే. అప్పుడు నీరూపం నీకు తెలుస్తుంది. ఆ నిన్ను గూర్చి తెలియనంతవరకూ, నీవుకాని వాటిని పట్టుకొని నీవనుకొన్నంతవరకు, నీకు దుఃఖాలు తప్పవు.

298

అహంకారానికి దగ్గరగా ఉన్నందువలన, దాని గుణాలు తనమీద ఆధిపత్యం ఆర్జించి ఆత్మకు జీవత్వం కలుగుతుంది. ఎఱ్ఱగులాబీపూవు దగ్గరగా ఉన్న పుటికమణి తెల్లదయినా ఎఱ్ఱగానే ఉంటుంది కదా! అలాగే ఆత్మకు జీవత్వమున్న; ఆరెంటిని వేరుచేస్తే ఎవరి స్వరూపం వారికే ఉంటుంది.

299

తనకు జీవత్వం ఉపాధివల్ల కల్పించబడినదని, ఆత్మత్వం స్వతస్సిద్ధమయిన నిజరూపమని తెలిసికొనటానికే, మానవజన్మ వస్తుంది. ఆ జన్మను ఎవరూ తెలివితక్కువగా వ్యర్థపుచ్చుకోరాదు.

300

అమనస్కు యోగమనేది చివరి మెట్టు. దానిని అతి మెలకువగా ఆచరిస్తే దుఃఖనివృత్తి కలిగి ఆనందరూపుడవు అవుతావు.

301

అత్మ తత్త్వం తెలిసినప్పటికీ విషయముల నుండి విగమించలేకవాతే నీ తత్త్వ జ్ఞానం వ్యర్థమే. కనుక చిత్త నిగ్రహ పూర్వకంగా విషయ పరిత్యాగం చేయడం ప్రయోజనకారి.

302

“అహమాత్మా-అహంబ్రహ్మ” అనే అత్మభావన అలవడనంతవరకూ ఎన్ని శాస్త్రాలు ఎంతగా చదివినా అందువల్ల ప్రయోజనం లేదు.

303

పంచభూతములు, వాటి పరిణామమయిన శరీరేంద్రియ ప్రాణ, మనోవాంశారములనేవి దృశ్యాల క్రిందకే వస్తాయి. ఆ దృశ్యాలనుకూడ, దృశ్యాలుగాకాక, దృశ్యరూప బ్రహ్మంగానే భావించటమనేది ఒక దివ్యసాధన. అలా భావించి ఆ దృశ్యరూప బ్రహ్మము ‘నేనే’ అని సుస్థిరపడయినవాడు కృతార్థుడు.

304

ఇంద్రియాలలో విషయాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పటికీ, నేను వీటన్నింటికీ సాక్షిని అనుకుంటూ తన్ను తాను చూచుకొని ఆనందించటమనేది ఒకరకమయిన సాధన.

305

ఇంద్రియాలనేవి తమ తమ పనులను చేస్తున్నా, ఆ

చేసినది 'నేను' అనే భావము లేకుండా వాటితో సంబంధం (సంగం) పెట్టుకోక ప్రవర్తించటమే రాజయోగుల నడత.

306

ఏకాంత ప్రదేశ నివాసమంటే ఎవరూలేని నిర్జన ప్రదేశంలో ఉండటమని భావం కాదు. ఏ ప్రదేశానికి, మనో, బుద్ధి, చిత్త, అహంకారములు, ఇంద్రియాలు- వాటి వ్యాపారాలు ప్రవేశించలేవో, అలాంటి నిర్గుణ నిర్మల ప్రదేశమే ఏకాంతమంటే. అట్టిది బ్రహ్మమే కనుక, అ బ్రహ్మమనే ఏకాంత దేశవాసియే నిజమయిన ఏకాంతవాసి.

307

శివ, శక్తి, విష్ణు, విశ్వేశ్వర్య దేవతల రూపములను ధ్యానించటంకంటే వాటినిన్నింటినీ చూడజాలిన తాననే దృగ్రూపమును ధ్యానించటం పరమోత్తమ ధ్యానం.

308

ఇంద్రియములకు తోచేది, మనస్సునకు గోచరించేది, సర మూ బ్రహ్మమే అని భావన చేయటం ఒక అద్భుత యోగం.

309

పూజ, ధ్యాన, సమాధి సమయాలలోనేకాక మల మూత్రాదులు, విసర్జన చేసే వేళలందుకూడ నీకు బ్రహ్మ భావన స్థిరమై తోచటమనేది అనుసరింపదగిన మార్గం.

310

అజ్ఞానికి బ్రహ్మం జగత్తుగా తోచినట్లు, సుజ్ఞానికి జగత్తు

బ్రహ్మసదార్థంగానే తోస్తుంది. కాని జగత్తును బ్రహ్మముగా భావించి ప్రవర్తించడం తేలికగాదు.

311

సత్యజ్ఞానం వల్ల మిథ్యాజ్ఞానం బాధింపబడుతుందే కాని, మిథ్యాజ్ఞానం వల్ల సత్యజ్ఞానం బాధింపబడదు. అసత్య వస్తు జ్ఞానంవల్ల సత్యవస్తువునకు బాధ కలుగదుకాని, సత్య వస్తుజ్ఞానం వల్ల మాత్రం అసత్య వస్తువునకు బాధ కలిగి తీరుతుంది. ఎలాగంటే ముత్యపుచిప్పను చూచి, దానిని నెండి అనుకొన్నందువల్ల ముత్యపుచిప్పకు ఏమీ వస్తుం లేదు. కాని ముత్యపుచిప్పను చూచి నెండి అనుకొని శీరా పరికించి చూచితే ఇది ముత్యపు చిప్పవరా అని అనుకొన్నందువల్ల నెండిలేకుండా పోవలసివస్తుంది గదా!

అలాగే బ్రహ్మమును చూచి, జగత్తు అనుకొన్నందు వల్ల బ్రహ్మసదార్థానికేమీ లాటులేదు. కాని విచారించి చూచినప్పుడు సత్యమయిన బ్రహ్మము బ్రహ్మముగానే తోచగా, దానియందు తోచిన జగత్తు బాధింపబడవలసి వస్తుంది. ఇక్కడ బాధ అంటే యదార్థంగా లేకపోవడం. సారాంశమేమిటంటే సత్య వస్తువయిన బ్రహ్మము యొక్క జ్ఞానం కలిగినప్పుడు జగత్తు లేకుండా పోతుంది. అంతేకాని బ్రహ్మమును చూచి జగత్తు అని భ్రాంతిపడినప్పుడు, బ్రహ్మము నశించుట లేదు. నీకు నెలియబడకపోయినా బ్రహ్మము శాశ్వతముగా ఉండనే ఉంటుంది. జగత్తు

మాత్రం అలాకాదు. సత్య నస్తు జ్ఞానంవల్ల అది బాధింప బడుతుంది. కనుక, సత్యాన్ని అసత్యం అనుకున్నా, సత్యము శాశ్వతముగా నిలచే ఉంటుంది. ఆ సత్యజ్ఞానం వల్ల నశించేది అసత్యమే! ఈ విషయం కొంచెం క్లిష్టంగా ఉన్నది కదూ!

312

జగత్తనీది చాగ్రదావస్థలో నిజంగానే ఉన్నట్లుగాను, స్వప్నదశలో ఉండిలేనట్లుగాను (ప్రాతిభాసికంగా), సుషుప్తిలో అసలు లేకుండగనూ, హుపాలను మార్చుకుంటుంది. కాని, ఈ మూడు దశలలో ఆ జగత్తుని చూచే ద్రష్ట మాత్రం. అంటే నీలోని సాక్షి మాత్రం ఏ మార్పులు లేకుండా ఏకరూపమయి జ్ఞానానంద స్వరూపంగా ప్రకాశిస్తూనే ఉన్నది. కనుక నీవు నిత్యానంద స్వరూపుడవే. జగత్తేమో జనన మరణాదులయిన వికారాలను పొందుతుంది.

313

ఏ వస్తువును ఆధారం చేసుకొని, ఏ వస్తువు కనబడుతుందో అది ఆ మొదటి వస్తువుకంటే భిన్నం కాదు. మట్టిని ఆధారంగా చేసుకొని, కుండ తయారయి కనబడుతుంది. గనుక, కుండ మట్టికంటే వేరుకాదు. అలాగే త్రాటిని ఆధారంగా చేసుకొని సాము కనబడుతుంది. కనుక ఈ రజ్జు, సర్పములు రెండు ఒక త్రాడనే వస్తువే! అలాగే అఖండ బ్రహ్మముమీదనే జగత్తు కనబడుతుంది గనుక, జగథు

బ్రహ్మముకంటె భిన్నం కాదనే రహస్యాన్ని గ్రహించాలి. ఇంకో ఉదాహరణ చూడు. బంగారం మీదనే నగ తోస్తుంది. అలాంటి నగయొక్క స్వరూపం బంగారమే కాదు!

314

నీలో తోచే నిద్రాలస్య, భ్రమ, ప్రమాదాదులు. అజ్ఞానం, జాగ్రత్త మొదలయినవన్నీ, నీ కారణశరీర ధర్మాలేకాని, నాశమైన నీకు చెందినవి కావు. నీ వేమో నిర్మల, నిర్వికార, మాటస్థాత్మ్య చైతన్య స్వరూపుడవే.

315

అవరోహణ క్రమములో (క్రిందికి దిగటం) పరమాత్మ నుండి జీవేశ్వరులు, ఆకాశాదులయిన చతుర్వింశతి తత్త్వములు, జగత్తు జగత్తులోని వస్తువులు వుట్టుకొస్తాయి. నీకు వాటి జ్ఞానము కలిగిన తరువాత మరల అవరోహణ క్రమములో పైకి ఎక్కడం జరుగుతుంది. జగమును పంచభూతాలలోను, భూతాలను అహంకారములోను, అహంకారమును మహత్తులోను, మహత్తును అవ్యక్తములోను, అవ్యక్తాన్ని (అజ్ఞానాన్ని) అఖండ పరమాత్మలోను లీనం చేసుకుంటూ, నీట న్నింటిని లీనం చేసే నీవుకూడ పరమాత్మలోనే లీనమయి పరమాత్మగానే తేలించుకావు. ఇదే జగత్తులోని వైచిత్ర్యం. ఎక్కడనుండి వచ్చినది అక్కడకు చేరితేనేగాని కృతార్థం కాదు.

316

పరమాత్మ నీ కంటే భిన్నంగా ఎక్కడనో లేదు. అది నీ స్వరూపమే అయి నీలోనే ఉండి జగత్తును తోసింపచేస్తున్నది. మళ్ళీ తనలోనే లీనం చేసుకుంటున్నది. కనుక పరమాత్మ తత్త్వం కోసం నీవు ఎక్కడికీ పరుగులు పెట్టనవసరం లేదు. నీలో అన్వేషణ జరిపి తెలిసికోవచ్చు. నీవు అది (పరమాత్మ) కానూవచ్చు.

317

మనస్సనే పట్టికి ప్రాపంచిక విషయాల స్మరణ, వాటి మీద ఆశ అనేవే రెండు రెక్కలు. ఆ విషయస్మృతి, విషయాల మీద ఆశ అనే రెండు రెక్కలను నరికితే, చిత్త విహంగం ఎగరలేక కుప్పకూలిపడి ఉంటుంది.

318

పున్నామ నరకం మండి తరింపచేస్తాడు గనుక పుత్రుడు మోక్షాన్నిస్తాడని కొందరు భ్రాంతిపడతారు. కాని వాడివల్ల నరకం తప్పుతుండేమోగాని. మోక్షం మాత్రం రాదు. మోక్షం కలగాలంటే జ్ఞానపుత్రుడు పుట్ట వలసిందేగాని, మాంసమయపుత్రుడు వల్ల కలుగదు.

319

ప్రాపంచిక వస్తు రూపములుగా గోచరించే వెలుపలి దృశ్యాలన్నీ నీకు దృగ్రూప బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని కలుగనీయకుండా కప్పివేస్తున్నాయి. దృశ్యములు కల్పితాలనే భావం

దృఢమవుతుంటేనేకాని, దృగ్రూప బ్రహ్మమునందు సాధకును సుస్థిరుడు కాలేడు.

320

ఎంతటి బ్రహ్మజ్ఞానికైనా బాహ్య దృశ్యమనేది గోచరించగానే మనస్సు దానిమీదికి పరుగెత్తి దాన్ని అనుభవించాలని యత్నిస్తుంది. దానితోవాడు అలా, అలా చారిపడి సుజ్ఞానానికి దూరమవుతాడు.

321

బాహ్య దృశ్యాలే గాదు, చిత్తంలో కలిగే అంతర్ దృశ్యాలయిన సంకల్పాదులు, అభిలాషలు గూడ సాధకుని శ్రద్ధప్తునే చేస్తాయి. అందుకే విషయాలను ధ్యానిస్తే వాటి మీద కోరిక కలిగితిరుతుందన్నది గీత. “ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః”—2. కనుక బాహ్యంతర దృశ్యాలకు దూరంగా ఉండటమే ఉత్తమ సాధకుని కర్తవ్యం.

322

వెలుపలి, లోపలి దృశ్యాలను నిరాకరించగలిగితే, ఇక మిగిలేది.. వాటిని సాక్షియై చూచే ఆత్మ చైతన్య మొక్కటే! అదే దృక్కు అన్నా, దృగ్రూప బ్రహ్మమన్నా.

323

అసలు నిజం చెప్పాలంటే బ్రహ్మము కోసమై, యత్నం చేయవలసిన పనేలేదు. ఎందుకనంటే వెలుపలివి, లోపలివి అయిన దృశ్యాలు బ్రహ్మమొద తోచే కల్పిత

వస్తువులే అనే భావం కలిగితే, తరువాత స్థిరంగా ఉండేది
బ్రహ్మమే గనుక దానికోసం యత్నించటం ఎందుకు!

324

నాచు కప్పిన చెరువులో నీటిని పొందాలంటే నాచును
తొలగించటానికే యత్నంచేయాలి కాని, నీటికోసం
యత్నించనవసరము లేదు. నాచు తొలగగానే అగపడేది
నీరేగదా! అలాగే అజ్ఞాన నాశనానికే నీవు యత్నం
చేయాలి. అజ్ఞానం తొలగితే ఇక మిగిలేది బ్రహ్మమే.

325

నిక్కమయిన బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కలిగి “అహం
బ్రహ్మస్మి” అనే స్థితికి వచ్చిన యోగి స్వర్గ, వైకుంఠ,
కైలాసాది లోకములనుగూడ లెక్కచేయడు. అలాంటివాడి
ప్రపంచానికెందుకు లొంగును.

326

మనస్సుకు ఏ యే వస్తువులమీద కోరిక ఉంటే, అది
ఆ యా వస్తువుల ఆకారమునే పొంది తన్మయమై యే
ఉంటుంది. భార్య, పుత్ర, ధన, ధాన్యాదులమీద కోరిక
గలవాని మనస్సు ఆ యా స్వరూపముటు కలిగినదై, వాటి
పెంపుకోసమే యత్నిస్తుంది. అలాగే నీకు శాశ్వత వస్తు
వయిన బ్రహ్మముమీద కనుక ఆసక్తి ఉంటే, నీ మనస్సు
బ్రహ్మకారమయి బ్రహ్మముయొక్క సచ్చిదానందములనే
అనుభవిస్తుంది. విషయాకారములను పొందదు.

327

మనస్సునేది ఒకటి ఉన్నప్పుడే తెలిసికొనేవాడు (జ్ఞాత), తెలియబడేది (జ్ఞేయము). తెలివి (జ్ఞానం) అనే త్రిపుటి (మూడు) ఉంటాయి. నిద్రాదశలో మనస్సు లేదు గనుక జ్ఞాత్రు, జ్ఞేయ, జ్ఞానములనే త్రిపుటి ఉండటము లేదు. దీన్ని బట్టి అమనస్కు యోగము అభయము, ఆనందమయము, దుఃఖరహితము అని తెలుస్తుంది గదా!

328

లోకంలో అందరూ నేను కర్తను, నేను భోక్తను, (అనుభవించేవాడను) అని ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. జ్ఞాని మాత్రం తన పదతలో తాను కర్తననికాని, భోక్తననికాని, భావించకుండా ప్రవర్తిస్తాడు. అందుకే అతనిని జీవన్ముక్తుడని అంటారు లోకులు. కర్మనిర్వృత్తి, భోక్తృత్వాలు బంధ హేతువులు. అవి లేకపోవడమే ముక్తి.

329

తమ దేహమీద అహంకారమును; భార్య, పుత్ర, మిత్ర, గృహరామ, ధనధాన్యాదులమీద మమకారమును వదిలిపెట్టి బ్రహ్మదృష్టితో చరించేవాడే జీవన్ముక్తుడంటారు.

330

జీవన్ముక్తుడు గతాన్నిగూర్చి ఇది ఇలా జరిగిందని చింతనొందదు. రాబోయేది ఇలా జరగాలని కోరుకోవడు.

వర్తమానంలోని సుఖ, దుఃఖాలు ప్రారబ్ధానుసారంగా వస్తున్నా వాటికి చలించదు. నూతు కాలాలను గూర్చి ఉపాసీనుడైయే సాక్షిగా ఉంటాడు.

331

సుషుప్తిలో అంతఃకరణం, తనకు మూలమయిన కారణ శరీరంలో లయిస్తుంది. అప్పుడు జీవుడు ఉపాధి లేనివాడై స్వస్వరూపంతోనే ఉంటాడు. ఇలా బ్రహ్మైక్యమును పొంది నప్పటికీ అనాది అయిన కర్మవాసనల వల్ల, మరల జాగ్ర దవస్థకు వస్తున్నాడు. ఆ కారణ శరీరమనేది నశిస్తే ఇక జన్మకు రాదు.

332

బ్రహ్మనిష్ఠ అంటే బ్రహ్మమండే బ్రహ్మస్వరూపుడై ఉండటం. ఆ బ్రహ్మనిష్ఠ ధృఢమవుతున్నకొద్దీ సంసారవాస నలవల్ల ఏర్పడిన ఆవరణానికి, భంగం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ఆవరణ భంగమే మోక్షమంటే.

333

వాసనలు (అభిలాషలు) శుద్ధ వాసనలు, మలిన వాస నలు అని రెండు రకాలు మలిన వాసనలు రజ, స్తమో గుణాలవల్ల కలిగేవి. వాటివల్ల బంధం పెరుగుతుంది. శుద్ధ వాసనలు సత్వగుణం వల్ల కలిగేవి. వాటివల్లనేమో మోక్షా నిశ్చి బాటలు ఏర్పడతాయి. సత్పురుష సాంగత్యం, సత్కా ర్యచరణ, సద్గ్రంథ పఠనము మొదలయినవి శుద్ధ వాసనలు.

334

జగత్తు, జీవులు, బ్రహ్మము వేరువేరని తలంచటానికి అజ్ఞానమే మూలము. ఆ అజ్ఞానమే కారణ శరీరమగుట. ఈ మూటి తత్త్వముల నెరిగిన జ్ఞాని అభేద జ్ఞానము కలవాడయి, భేదమును తోపచేసిన కాణి శరీరమును, సమూలముగా నశింపచేయగలడు. ఆ శరీరము నామమాత్రముగా ఉన్నప్పటికీ, అది బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నుని బాధింపదు.

335

విశ్వమంతా బ్రహ్మస్వరూపమే అనే జ్ఞానముతో, దాన్ని బ్రహ్మముగా చూడనేర్చిన తత్త్వజ్ఞుడు, అనేక వాసనలకు నిలయమయిన సూక్ష్మశరీరమును కూడ, లేనిదానినిగా చేసుకొని బ్రహ్మమయి ప్రకాశించగలడు.

336

జన్మలకు కారణములయిన ఆగామి, సంచితము, ప్రారబ్ధము అనే మూడు రకాలయిన కర్మలకూ జ్ఞాని, తాను కర్మనుకాదని, వాటిని జ్ఞానాగ్నిలో తగులపెట్టి స్థూలదేహం కూడా లేని, బ్రహ్మమయి ప్రకాశింపగలుగుతున్నాడు.

337

జగత్తుగాను, జీవులుగాను తోచే ఈ సమస్తముకూడ అఖండ పరిపూర్ణ బ్రహ్మమే. అవి చూడగలవానికి బంధ, మోక్షభీతి ఎంతమాత్రముండదు. జీవులు వేరు, జగత్తు వేరు, బ్రహ్మము వేరు అనే భేదదృష్టి కలవారికే సంసార బాధ.

338

బ్రహ్మమును జగత్తుని భ్రాంతిపడి జగత్తుగా చూచి నప్పుడే వాసనలు ప్రకోపించి, కోరికలు పెరిగి, సుఖ, దుఃఖ, జన్మ, జరా, మరణరూప సంసారం సంభవిస్తుంది. జగత్తును బ్రహ్మముగా చూడనేర్చినప్పుడు అట్టివానికి ప్రాపంచక దుఃఖాలు కలుగవు.

339

నీకు బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగితే జగత్తు బ్రహ్మలో లీనమయిపోతుంది. అంటే జగత్తునేది బ్రహ్మంగానే తోస్తుందన్నమాట. అలాగే నీకు బ్రహ్మజ్ఞానం కలుగకపోతే బ్రహ్మము జగత్తులోనే కలసిపోతుంది. అంటే బ్రహ్మము కనపడక, జగత్తే కనపడి ఎండమావుల వెంటబడ్డ లేడిలాగ, ఆ జగత్తు వెంట పరుగులు పెట్టి భంగపాటు పొందుతావన్నమాట. జగత్తు బ్రహ్మములో లీనమయినప్పుడేమో బ్రహ్మ నందంతో నిండి తన్మయుడవై ఉంటావు.

340

సాధకునకు మొట్టమొదట తాను బ్రహ్మము అనే జ్ఞానానుభవములు కలగాలి. అటుపిమ్మటగాని కంటికగపడే జగమంతా బ్రహ్మమనే సర్వాత్మభావము కలుగదు.

341

చర్మము, మాంసము, రక్తము, ఎముకలు, మేధస్సు, మజ్జ, మలమూత్రములు, వాత, ఫిత్త, శ్లేష్మములు అనే

వాటిలో గూడిన స్థూలశరీరము శీవాత్మ కాదని సామాన్య నికి గూడ తెలుసు. అయినా భ్రాంతికి, మోహానికి లోనై నరుడు స్థూలశరీరమైన దేహమునే తాను అనుకుంటూ బంధింపబడుతున్నాడు. ఒకక్షణమునేపు విచారించిన అసలు నిజమేమిటో తెలుస్తుంది.

342

తనను దేహము అనుకుంటున్నందువలననే భార్య, పుత్ర, మిత్ర, బంధువులు, మరి వెలుపలి వస్తువులు శిన్ను సుఖపెట్టుతున్నాయని తలచి వాటికి లోబడి వాటి తుస్టి, పుష్టలకోసము చేయరాని కార్యాలన్ని చేసి పాపాత్ముడగు చున్నాడు. తాననేవాడు దేహానికంటే క్షిన్నమయిన ఆత్మ అనే జ్ఞానం కలిగితే ఈ అకార్యాలు చేయలేడు.

343

కలగాంచి మేల్కొన్నవాడికి, ఆ కలలోని సుఖ, దుఃఖాలమీద అవి సత్యమనే భావముండదు. అలాగే ఆత్మ దర్శనం పొందినవాడికి, బ్రాగ్మీ ప్రపంచంమీద కూడ సత్యత్వ బుద్ధి యుండదు. అందుకనే వెలుపలి సుఖ, దుఃఖాలకు ఆత్మవేత్త చలించడు.

344

మన ఇంటిలో వాడుకొనే కడవలు, పాత్రలు, పల్లెములు, మనం పూజించే దేవతా మూర్తులు, దీపాలు వెలిగించే సెమ్మలు, కుండులు అన్నీ ఇత్తడితోనే చేయబడినట్లు,

అకాశాది నానా పదార్థాలుగా తోచే జగత్తులోని వస్తువులన్నీ, ఆత్మపదార్థము వల్లనే ఏర్పడుతున్నవి. వాటి, వాటి నామరూపాలను విడచిచూస్తే కనబడేది ఒక్క ఇత్తడే అయినట్లు, ప్రపంచ వస్తువుల నామరూపాలను వదిలిచూస్తే తోచేది సచ్చిదానందాత్మక పరబ్రహ్మము ఒక్కటే.

345

ప్రాపంచిక వస్తువులను సంపాదించి, పొందే ఆనందం కంటే ఆత్మ దర్శనంవల్ల పొందే ఆనందం ఎన్నో రెట్లు గొప్పది. దాన్ని మించిన ఆనందం లేనే లేదు. వస్తువుల వల్ల కలిగే ఆనందం ఆ వస్తువులు దొరకకపోయినా, అవి నశించినా ఆనందంకూడా నశిస్తుంది. ఆత్మానందం అలా నశించదు. ఎందుకనంటే ఆత్మ నీ స్వరూపమే గనుకనూ, నీవు నశించవు గనుకనూ!

346

నీవు బాహ్య జగత్తులో పూజించే శివ, శక్తి, విష్ణుదుల ప్రతిమలు శిలా. లోహములతో కల్పించినట్టివి కనుక, అవి కృత్రిమాలు. వాటినిన్నీఁటిని తెలిసికునే నీలోని ఆత్మ తత్త్వమేమో అకృత్రిమము, సహజసిద్ధము అయినట్టిది. కనుక వివేకి అయినవాడు తన శరీరములోని ఆత్మను తెలిసికొని, ఆరాధించటం లేస్స.

347

బ్రహ్మభాసమని, బ్రహ్మప్రతిభాసమని రెండు ఉంటాయి. బ్రహ్మభాసమంటే పతమ తత్త్వమే. బ్రహ్మ

ప్రతిభాసమంటే ప్రకృతి అన్నమాట. భాసం, ప్రతిభాస మయ్యేటప్పటికి, ఉపాధివశాన అది మార్పుగా గోచరిస్తుంది. నిజమాలాచిస్తే భాస, ప్రతిభాసాలకు భేదమంటూ ఉండదు. అవి బింబ, ప్రతిబింబాల వంటివి. జ్ఞాని ఈ రహస్యాన్ని తెలిసికుంటాడు గనుక ఆ రెంటినీ చూచి మోహపడదు.

348

ఉప్పుగల్లు నీటిలో కరగి, నీటిలోనే కలసిపోయేటట్లు, బ్రహ్మవేత్తయొక్క ఇంద్రియ, ప్రాణ, మనో బుద్ధ్యాదులు వాటి, వాటి కారణములయందు లయించిపోగా, ఇక వాటి స్వర్పరేని కేవలాత్మ మాత్రమే మిగిలి యుంటుంది.

349

తనకు తానై వెలుగుతూ ఉండే ఆత్మ వైశిష్ట్యాన్ని, 'చిత్తు' అని అంటారు. ఆ చిత్తు యొక్క ప్రతిబింబముగో గూడిన బుద్ధినేమో విజ్ఞానమయ గోళమంటారు. ఈ చిత్స్పృశి బింబముతో గూడిన బుద్ధి సుషుప్తిలో లయము చెంది, జాగ్రత్తుతో శరీరమంతటా వ్యాపించి అన్నిటినీ తెలిసి కొంటూ ఉంటుంది. ఇది కేవలాత్మ మాత్రము కాదు. ఆభాసాత్మ మాత్రమే.

350

గాఢనిద్రలో, "నేను సుఖాన్ని అనుభవించాను" అనుకొనేదే (అహంకారమే) 'ఆనందమయ' గోళమంటే. దీనికి అహంకార స్వర్ప ఉన్నది గనుక ఈ ఆనందమయ

లోకం కూడ కేవలాత్మ కావటానికి ఏలులేదు. అయితే ఇక ఆత్మ ఏదయ్యా అంటే, ఆ అహంకారములోని ప్రతిబింబానికి మూలభూతమయిన కేవల చిద్బింబమే ఆత్మ అంటే! అదే అన్నిటిని చూచే సాక్షి, బుద్ధింద్రియ సాక్షి. చివరకు అహంకారసాక్షి కూడ అదే. అదే నీవు, నీ విశుద్ధ సత్య స్వరూపం అదే.

351

అన్నమయ లోకమయిన శరీరంలోనే ఈ అవ్యయాత్మను, వెదకుకుంటూ పోవాలి. అలా వెదకితే ముందు కర్మేంద్రియాలు, పంచప్రాణాలు గోచరిస్తాయి. తరువాత జ్ఞానేంద్రియాలు. మనస్సు గోచరిస్తాయి. పిదప బుద్ధి, అహంకారం తోస్తాయి. తరువాత సుషుప్తిలోని ఆనందం అనుభూతమవుతుంది. ఆవల (అంటే సమాధిలో) కేవలాత్మ ప్రకాశిస్తుంది. ఇదీ ఆత్మాన్వేషణ చేసే విధానము. శరీరములో మొదలయిన ఈ వెదకులాట, ఆత్మ తోచగానే ఆంధమవుతుంది. ఆత్మను చాటిపోవటానికి అవతల ఏమీ ఉండదు. పిమ్మట మిగిలేదంతా అదే. ఉన్నదీ, ఉండేదీ అదే!

352

నీ ఆత్మవల్ల అన్నీ ప్రకాశిస్తున్నాయితాని, ఆ అన్నిటిలో ఏ ఒక్కదానివల్లా ఆత్మ ప్రకాశించుట లేదు. సూర్యుడివల్ల లోకం ప్రకాశిస్తుండేదాని, లోకం వల్ల సూర్యుడు ప్రకాశించడు గదా!

353

“నేతి, నేతి” (ఇదికాదు, ఇదికాదు) వాక్యాలవల్ల ఆత్మను తెలిసికోమన్నది ఉపనిషత్తు. అంటే ఇదికాదు, ఇది కాదు అంటూ పోవాలి అన్నమాట. ఈ స్థూలంకాదు, ఈ సూక్ష్మం కాదు, ఈ కారణంకాదు అంటూ, శరీరేంద్రియ ప్రాణ, మనో, బుద్ధి, అహంకారాలను కూడా కాదు, కాదు అంటూపోతే వాటివన్నింటినీ కాదనే తాను మిగులుకాదు. అవల దానిని చూచే సాక్షిభూతమయిన కేవలాత్మ చైతన్యం మిగులుతుంది. అదే సర్వాంతరమయిన, అన్నిటికీ లోపలదైన ఆత్మ! దాన్నే “ఏషమ ఆత్మా సర్వాంతరః” నా ఈ ఆత్మ అన్నిటికీ లోపల ఉన్నదని ఉపనిషత్తులు ఘోషిస్తున్నాయి.

354

అద్వైతానికి అనందమే స్వరూపము. ఆ అద్వైతానందం మీద, ద్వైతభావంతో తోచేవే బాహ్య విషయాలు, శరీరేంద్రియ, ప్రాణ, మనో, బుద్ధి, అహంకారాలు. కనుకనే వాటితో సంగం కలిగినప్పుడు దుఃఖం కలుగుతున్నది. వాటితో సంగం లేని సుషుప్తిలో కేవలానందమే మిగులుతుంది. అందుకే శ్రుతి “ద్వితీయా ద్వై భయం భవతి” రెండవదానివల్ల భయ, దుఃఖాదులు కలుగుతాయని అంటున్నది. అయితే రెండవదానివల్ల కూడా ఒకప్పుడు సుఖాలు కలుగుతున్నాయి కాదా అని మీరవచ్చు. కలిగినా ఆ సుఖం

కాశ్వతం కాదు. అది మొట్టమొదట శుభురంగాను, చివరకు దుఃఖంగాను పరిణమిస్తుందని అందరికీ తెలుసు. అది మీసాల మీది తేనె మాత్రమే. భ్రాంతివల్ల కలిగేది మాత్రమే.

355

కేవలానంద స్వరూపుడయిన ఆత్మకు రెండవదానితో సంగమే జీవత్వమంటే. ఇది ఆగంతుకమేకాని, సహజం కాదు. సహజాని కెప్పుడూ నాశముండదు. ఆగంతుకం వస్తుంది, పోతుంది. ఇంకా లోతుగా విచారిస్తే దాన్ని భ్రాంతిమాత్రమే అన్నారు అనుభవజ్ఞులు.

356

నీకు నీ పరమార్థ స్వరూపం తో చేటప్పటికీ అపార మార్ధికమయినది నశించినట్లే లెక్క. అది కొంతకాలం పాలు ఉన్నట్లున్నా లేనిదానిలోనే జత ఎందుకవంటావా? పరమార్థం కానిదేదీ ఉండటానికిగాని, ఉండి బాధించటానికిగాని వీలులేదు గనుక. అది కానేవు నిన్ను భ్రాంతి పాలుచేసి, నశించి, చివరకు తన అస్థిగతను ప్రకటిస్తుంది. ఇందుకు నిదర్శనం స్వప్నజగత్తే.

357

దీనికి నేను కర్తను, ఇది నేను చేసే పని అనే భేదజ్ఞానం ఉన్నంతవరకు ఎవనికి గాని బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినదనుకొరాదు. "నేను కర్తనుగాని, భోక్తనుగాని కాను. ఇక నా కెట్టి

కర్మలు, భోగ్యపదార్థాలుంటాయి" అనే జ్ఞానం కలవాడే బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నుడు. కర్మ, కర్మ జ్ఞానమనేది దైవత్వ ప్రపంచానికి సంబంధించినది. ఆ రెంటికీ అభేదాన్ని బోధించేదే అఖండైవత బ్రహ్మజ్ఞానమంటే.

358

జగత్తులనేవి పుట్టడం ఎంత నిజమో, అవి చావటం కూడ అంతే నిజము. ఎందుకనంటే చావు, పుట్టుక లనేవి జంటలు. పుట్టిందెల్లా చావక తీరదు. చావటమేకాదు. పుట్టడం, ఉండటం, పెరగటం, మారటం, తరిగటం, చావటం అనే ఆరు ధర్మాలు ప్రతి వస్తువుకు తప్పవు. పుట్టకుండా ఉండడే చావులేనిది. అదే బ్రహ్మపదార్థము. ఆ ఆత్మవస్తువు పుట్టనూ పుట్టదు, చావనూ చావదు. అందుకనే దాన్ని నిత్యమన్నారు. ఏది పుట్టదో దానికి తక్కిన ఎడవస్థలు కూడ ఉండవు.

359

కాత్త్వికులలో కొందరు జగత్తులు పుట్టుకాయని, మరికొందరు పుట్టనే పుట్టవని చెబుతారు. పుట్టవనే వారిని అజాతవాదులని అంటారు. వీరి సంఖ్య చాల తక్కువ. వీరు నిర్గుణవాదులు కూడ. ఈ రహస్యాన్ని "అజాయ మానో బహుధా విజాయతే" అన్న వేదవాక్యం స్పష్టం చేస్తున్నది.

360

ఏ వాదాలు ఎలా ఉన్నా, జగతునేది నీకు అగపడు

తున్నంతవరకు దాన్ని పుట్టలేదని అనుకోలేవు కదా! కనుక అలాంటి జగత్తులో ఉండే, ఆ జగత్తును, దానివల్ల కలిగే బాధలను రహితం చేసుకోవాలికి యత్నించాలి. ఆ యత్నం సఫలమయితే, జగత్తు ఉన్నప్పటికీ నిన్నది బాధించలేదు. ఆ జగత్తు కాస్తా బ్రహ్మాంలో కరగి, బ్రహ్మాంగానే తోచి, ఆనందమయ మవుతుంది. ఆ స్థితిలో నీవు దుఃఖరహితుడవే. ఆనందమయడవే!

361

బ్రహ్మశబ్దానికి వేదమని కూడ ఒక అర్థం. వేదాన్ని చదివి, దాని అర్థాన్ని తెలుసుకొన్నవాడు బ్రాహ్మణుడు. అయితే మనవారు బ్రహ్మదేవునికి పుట్టినవాడు బ్రాహ్మణుడని అర్థం చెవుతున్నారు. అందరూ బ్రహ్మకేగదా పుట్టినది. అప్పుడు అందరూ బ్రాహ్మణులు కావాలి. బ్రహ్మశబ్దానికి జగత్కారణ వస్తువని అర్థం చెప్పినప్పుడు అట్టి బ్రహ్మము యొక్క జ్ఞానం కలవాడెల్లా బ్రాహ్మణుడే అవుతాడు. ఆ ఈ అర్థాలన్నిటినీ కాస్తాల్ని భావించాయి.

362

బ్రహ్మాండమనే మాటను మనం సాధారణంగా వాడుతూ ఉంటాము. అనేక కోట్ల బ్రహ్మాండములు కలసి ఒక విష్ణ్వండ మవుతుంది. అట్టి విష్ణ్వండాల్నేకం కలసి రుద్రాండము అవుతుంది. పెక్కు రుద్రాండములు ఒక ఈశ్వరాండము. ఎన్నో ఈశ్వరాండములు కలసి ఒక సదా

శివాండము లేక విశ్వకర్మాండము. అలాంటి విశ్వకర్మాండములకు ఎన్నింటికో కారణభూతమైనదే నిర్వికార, నిర్గుణ, నిరుపమాన, పరబ్రహ్మ తత్త్వము. ఇలాంటి పర్యవారణం నీలోనే, నీ స్వరూపంగానే ఉన్నది.

363

జాగ్రత్తు, నిద్ర మొదలగు దశలు, నిత్యప్రకాశ స్వభావము గల ఆత్మకు ఉండవు. అది బుద్ధ్యుపాధి సహీగ మైన జీవలక్షణములు లేదా విజ్ఞానమయ కోశధర్మములు కలది. ఆత్మ ఈ జాగ్రదాదులకు సాక్షియై వీటిని చూచుచుండును.

364

బుద్ధి తత్త్వము సర్వగుణం వల్ల కలుగుతుంది కాబట్టి అతి నిర్మలంగా ఉంటుంది. అందులో పరమాత్మ ప్రతిబింబము ప్రతిఫలించి కాను జీవుడనే భ్రాంతిని పొందుతుంది. ఆ చైతన్య ధర్మం శరీరేంద్రియములన్నింటికీ వ్యాపిస్తుంది. దానితో కర్తృత్వ, భోక్తృత్వాలు కలిగి సుఖ, దుఃఖానుభవాలు, సంసారం ఏర్పడుతుంది.

365

ఆత్మ అంటే ఏదోకాదు. ఎక్కడో లేదు. అది నీ స్వరూపమయి, నీలోనే యున్నది. అయితే నీవు నీ స్వరూపాన్ని, నీ దేహంగా, నీ ఇంద్రియాలుగా, నీ మనస్సుగా, నీ బుద్ధిగా, నీ అహంకారంగా, నీ సుఖదుఃఖాలుగా, నీ సంకల్పాలుగా, కోరికలుగా భావిస్తున్నావు. అంతేగాని, దేహం

ద్రు, మనోబుద్ధులు కల నీ వెవరవో ఆలోచించడం లేదు. నీ దేహేంద్రియాల స్వరూపాన్ని గూర్చి విచారిస్తూపోతే చిట్టచివరకు 'నీ' వనేవాడు దొరుకుతాడు. వాడే అన్నిటిని నావి, నావి అంటూ నేనుగా లేక నీవుగా మిగులుతాడు. అలాంటి నిన్ను పట్టుకుంటే అదే ఆత్మ లేక నీవు అవుతావు. ఆ తర్వాత చాని స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఆ నీవు అన్నింటిని తెలిసికొంటున్నావు కనుక నీవు చిత్స్వరూపివి. సుషుప్తిలో ఆనందరూపంగా మిగులుతున్నావు కనుక ఆనంద రూపుడవు, శాశ్వతుడవు.

356

ప్రపంచంలో నీకు నోచరించే వస్తువులమీద, నీవు అనుభవించేవాటిమీద, నీవు పనిగొనే వాటిమీద కూడ నీకు బ్రహ్మభావన కలగాలి. అది స్థిరమై ఆ యా వస్తువులు బ్రహ్మకు అభిన్నములుగా అనుభూతములయివచ్చుదు నీకు జగత్తుమీద బ్రహ్మభావం అరూఢమయినట్లు. అప్పుడు “బ్రహ్మణోఽవ్యన్త కించన” బ్రహ్మముకంటే భిన్నంగా ఏమీలేదనే దృష్టి స్థిరపడుతుంది. జగత్తు, అందలి వస్తువులూ, జగత్తుగానే, జగత్సంబంధాలుగానే తోచినంతకాలం నీకు సుఖ, దుఃఖాలూ, బంధమూ తప్పవు.

367

నరుడు ప్రపంచంలోని వస్తువులను ఇదీ, అదీ; అదీ, ఇదీ అని చెప్పుతూ ఉంటాడు. అలాగే తన శరీరంలోని

ఇంద్రియాలనూ, మనోబుద్ధులునూ, కోరికలను, భావాలను కూడ నిర్దేశిస్తూ ఉంటాడు. ఈ విధంగా కావ్యాంతరి పదార్థాలను గుర్తించే, నీలోని చైతన్యరూప సత్పదార్థమే నీ వన్నా అత్మ అన్నా! ఈ విధంగా అత్మను తెలుసుకొనడం ఎంతో సులభం!

368

సుషుప్తిలో అత్మ ప్రకాశం ప్రస్ఫుటంగా ఉంటుంది. అందుకనే, నీకు ఆనందిం తప్ప ఇంకేమీ గోచరించదు. జాగ్రత్స్వప్నాలలో ఆ యా వృత్తుల అలబడివల్ల, అత్మప్రకాశం ఉండి ఉండనట్లుగా తోస్తుంది. జాగ్రత్తలో మనస్సు ఏకాగ్రం చేస్తే అత్మభావం అధికంగా ఉంటుంది. ఇంతకూ తేలిందేమంటే, సత్వ, రజ, తమో, గుణవృత్తుల ఆటోపం వల్ల అత్మ ఉన్నట్లు, లేనట్లు తోస్తూ ఉంటుంది.

369

శరీరం నేను కాదు. ప్రాణం నేను కాదు. ఇంద్రియాలు నేను కాదు. మనోబుద్ధులు, వాటి వ్యాపారాలు నేను కాదు. కామక్రోధాదులు, సంకల్ప, వికల్పాలు నేను కాదు అంటూ నిషేధిస్తూపోతే చివరకు “కాదు” అని నిషేధింప దగిన వస్తువేదీ మిగలదు. ఆపుడు మిగిలేది అన్నిటినీ, నిషేధించిన నీవు మాత్రమే. ఆ నీవే అత్మ అంటే!

370

బ్రహ్మకార చిత్తస్మృతితో ఉండడం సవికల్ప సమాధి.

ఆ చిత్తవృత్తికూడ బ్రహ్మకారంలో లీనం కావడం నిర్వికల్ప సమాధి.

371

శరీరోపాధిలో ఉండికూడ, ఆ శరీరోపాధి బంధాల చేత, సూక్ష్మ కారణోపాధి బంధాలచేత కట్టుబడకుండా ఉండేవాడే జీవన్ముక్తు డంటే. బ్రతికి ఉండియే అంటే శరీరంలో ఉండే ముక్తిసుఖాన్ని చూరలాడేవాడని భావం!

372

వైరాగ్యం అంటే ఐహికా ముష్టిక విషయాలమీద ఆసక్తి లేకపోవడం. అలాంటి వైరాగ్యం కలుగనిదే ఆత్మజ్ఞానం (బోధ) కలుగదు. ఆత్మజ్ఞానం కలుగనిదే విషయాల నుండి విరమించలేడు. విషయోపరతి లేనిదే శాంతి చేకూరదు. కనుక వైరాగ్యం, బోధ, ఉపరతి అనేవి ఆత్మవేత్తకు అలవడవలసినవి.

373

జీవుడు కించిజ్ఞుడు ఈశ్వరుడేమో సర్వజ్ఞుడు. జీవునిది అవిద్యోపాధి అయినందువల్ల అతడు కించజ్ఞుడయినాడు. ఈశ్వరునిది మాయోపాధి అయినందువల్ల అతడు సర్వజ్ఞుడయినాడు. కాగా కించిజ్ఞత్వ, సర్వజ్ఞత్వము లనేవి ఉపాధి వల్ల కలిగిన గుణాలేకాని, ఎక్కువభావంవల్ల కలిగినవి కావు. ఉపాధులను తొలగించి చూచినప్పుడు జీవేశ్వరు లిద్దరు లోనూ మిగిలేది అఖండ సచ్చిదానంద స్వరూపమే! అది

ఏకవిధమూ, ఏకరసమూ అయినది. ఇదే తేవేశ్వరైశ్వ
మంటే. ఈ తేవేశ్వరైశ్వ జ్ఞానంగల చిత్తవృత్తిని ప్రజ్ఞ
అంటారు. అలాంటి ప్రజ్ఞను సాధించినవాడే స్థితిప్రజ్ఞడంటే.
ఈ స్థితిప్రజ్ఞని గూర్చి గీత 2వ అధ్యాయాంతములో వర్ణన
కలదు.

374

సంసారం రెండు విధాలు. బాహ్యము, అంతరమూ
అని. ఆలు, బిడ్డలు, ధనము, భాన్యాలు మొదలయిన వెలు
పల విషయాలతో కూడినది బాహ్యం. అహంకారం,
మనోబుద్ధులు, సంకల్ప, వికల్పాలు, కోరికలు, కామక్రోధా
దులు మొదలయినవాటితో కూడినదేమో అంతరం. జ్ఞాని
అయినవాడు ఈ బాహ్యంతర సంసారాల రెంటికి
భిన్నుడూ, విలక్షణుడూ అయి సచ్చిదానందమాత్రుడుగా
ప్రవర్తించాలి!

375

మన నీడ మనలను వెంబడించే ఉంటుంది. అలాగేన్నా
చానిమీద మనకు అదే నేను అనే అహంకారంగాని, అది
నాది అనే మమకారం గాని ఉండదు. అట్లాగే ఆత్మస్వరూప
వివేకం గల జ్ఞానికిగూడ తన స్థూలదేహం మీద అహంకార,
మమకారాలు ఉండవు. ఆ శరీరం కారణంగా ప్రవర్తిల్లిన
వాటిని గూర్చి, వాడు మోహపడదు. వాటికి భిన్నమయిన
వాడే తానని నిశ్చయంతో ఉంటాడు.

376

సంసారం జీవ కల్పితమని, ఈశ్వర కల్పితమనీ రెండు విధాలు. జీవకల్పిత మంటే భార్య, పుత్ర, మిత్ర, ధన, ధాన్య, గృహరామాది రూపమయినది. ఈశ్వర కల్పిత మంటే, భూతభౌతికాది ప్రపంచ రూపమయినది. ఈ రెండు విధములయిన సంసారాల సంస్కారాలు అంటకుండ నిర్లిప్తుడుగా ఉండేవాడే జీవన్ముక్తుడు.

377

ధ్యానసమయంలో కొందరికి బాహ్యపరార్థ జ్ఞానం ఉంటుంది. అంటే వెలుపలి శబ్దాలు వివేకముతాయన్న మాట. సుఖ, దుఃఖానుభవాలు కూడ తోస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటివాడికి ప్రారబ్ధా పూర్తిగా నశించలేదన్నమాట. ధ్యానసమాధులు అనుష్ఠించేవే? బాహ్యజ్ఞానం లేకుండా ఉంటే, దాన్ని నిర్వికల్ప సమాధి అనాలి. అట్టి యోగికి సుఖ, దుఃఖానుభవ రూప సంసారం (అంటే ప్రారబ్ధం) లేదన్నమాట. ఇలాంటివాణ్ణి ఆతిరహస్యాలు. అందరికీ అనుభూతికి వచ్చేవికావు. దీనికి ఎంతో సాధన, జ్ఞానసిద్ధి అవసరం.

378

బాహ్యవిషయాలు ప్రవర్తిస్తున్నా, ఎవనికి సుఖ, దుఃఖాదుల అనుభవం గోచరించడో వాడికి ప్రారబ్ధం లేనట్లే. సుఖ, దుఃఖాదుల అనుభవం ఉన్నంతవరకూ ప్రారబ్ధం నిన్ను వెంటాడుతున్నట్లే లెక్క. అలాంటి వాడికి,

నిర్మలధ్యానం కూడ కుదరదు. సాధకులయినవారు ప్రయత
పూర్వకంగా బాహ్యజ్ఞానం లేని ధ్యానయోగానికి అలవాటు
పడాలి.

379

కలలో నీవు యజ్ఞ, దాన, ధర్మ, దేవతారాధనలు
చేసినా, లేక ఘోరాతిఘోర పాపాలు చేసినా మేల్కొంచిన
తర్వాత వాటి ఫలంగా స్వర్గంగాని, నరకంగాని నీకు కలు
గదు. అలాగే నేను బ్రహ్మమును అన్న జ్ఞానం కలిగిన
తర్వాత పూర్వజన్మలలో చేసిన పుణ్య, పాపరూప కర్మలన్నీ
నిష్ఫలములై నశించి తీరవలసిందే.

380

నీకు దేహేంద్రియ ప్రాణ, మనో, బుద్ధ్యహంకారా
లతో తాదాత్మ్యం (అదే నేను అనే భావం) ఉన్నప్పుడు
అవిచేసే పనులకు నీవు కర్తృత్వ అవుతావు. వాటి సంబంధం
లేని, కేవలాత్మ 'కర్త' కానేరదు. ఈ విధంగా కర్తృత్వాన్ని
రహితం చేసుకోగలిగినవాడు ఆగామి, సంచిత, ప్రారబ్ధ
కర్మలు నీకు బంధకములు కానేరవు.

381

నీకు ఆత్మ తత్వజ్ఞానం కలిగితే, మూలా జ్ఞానం నశి
స్తుంది. ఆ అజ్ఞానం నశించగానే దేహేంద్రియాలతో తాదా
త్మ్యం ఉండదు. అప్పుడు కర్తృత్వ బుద్ధి ఉండదు. కర్తృత్వ
రాహిత్యమే కేవలాత్మ తత్వరూప స్థితి. ఆ స్థితిలో కర్మల

తోను, కర్మఫలాలతోను సంబంధం ఉండదు. వైష్ణవ్య సిద్ధి అంటే అదే!

382

ఆకాశం అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది. కుండలో ఉన్నదాన్ని ఘటాకాశం అంటారు. కుండ వల్ల ఆకాశానికి, పరిచ్ఛేదం (పరిమితి) కలిగిందే కాని, విజానికది పరిచ్ఛిన్న వస్తువు కాదు. ఆ కుండలో కల్లుపోసినామమతో. ఆ కల్లు యొక్క వాసన కుండ కంటుతుందేకాని, ఆకాశానికంటదు. అలాగే సర్వవ్యాపకాత్మ శరీరంలో పరిచ్ఛిన్నమై ఉన్నా, అది పరిచ్ఛిన్నం కాదు. మద్యపు వాసన కుండలోని ఆకాశానికంటవల్లు, ఉపాధికతారైన పుణ్యపాపాలు కేవలాత్మ కంటవు. అది సచ్చిదానందము, నిర్వికారము అయి వెలుగు తూనే ఉంటుంది. మహాజ్ఞాని యొక్క స్థితి ఇలాంటిదన్న మాట.

383

ఎలాంటి వీడకలలను కంటున్నా మిలకువ రాగానే, అవన్నీ నశించినట్లు నీకు “నే నఖండ బ్రహ్మమునే” అనే ఆరూఢ జ్ఞానం కలిగిననాడు కోట్ల జన్మలలోచేసికొన్న ప్రారబ్ధమంతా నశించి తీరుతుంది.

384

నిరతిశయానందానికి, సామస్త పదమని పేరు. అది సుషుప్త్యానందము వంటిదే కాదా!

385

మనస్సున్నంతవరకు సుఖ, దుఃఖాలనేవి తప్పవు.
సంసారము తొలగదు. అమనస్కు స్థితిని పొందిన నాచు.
సుఖ, దుఃఖాలు, సంసారముకూడ నివర్తిస్తాయి.

386

చిత్త చలనాన్ని అరికట్టాలంటే ప్రాణచలనాన్ని
బంధించాలి. అందుకు ప్రాణాయామము తగిన సాధనము.

387

నమదు చిత్తనాశం వల్ల సుఖాన్ని, చిత్తలాలనం వల్ల
దుఃఖాన్ని పొందుతాడు. లాలించిన చిత్త నెత్తమీద కిక్కి
నట్లు, అణచివేయని చిత్తం కూడ అలకమలపాలు చేస్తుంది.
అందుకే చిత్త నిగ్రహానికి ప్రాధాన్యమిచ్చారు తత్త్వవేత్తలు.

388

నీకు సమ్యక్ దృష్టిలిగి, జగద్భావన నశించనంత
వరకు, లోపల మనోబుద్ధ్యాదులు విశృంభించి కలతపెట్టు
తూనే ఉంటవి

389

జీవన్ముక్త స్థితిని పొందిన మహనీయుల చిత్తము
చిత్తమే కాదు. అది విశుద్ధమయిన సత్వగుణమే. ఆ సత్వ
ములో పరమాత్మ నిష్కళింకంగా ప్రకాశిస్తాడు. అంటే
జీవన్ముక్తుడు పరమాత్మయే అన్నమాట.

390

చిత్తము సత్వముగా పరిణమించిన తత్త్వవేత్తలు

బ్రహ్మభూతులయి జగత్తులో లీలామాత్రంగా తిరుగుతూ
ఉంటారు.

391

అలాంటి సత్వగుణ సంఘన్నులు లోక వ్యవహారం
నడుపుతున్నా, శాంతులై ఆ పరంజ్యోతి స్వరూపుడుగానే
ప్రకాశిస్తారు. అట్టివారి దర్శన, స్పర్శన సేవాదులు సత్ఫలా
లనే ప్రసాదిస్తాయి.

392

ఇది ఆత్మ, ఇది అనాత్మ అనే వివేకం కలగటంవల్ల
నిర్మలమయిన చిత్తాన్నే సత్వమయ చిత్తమంటారు. అలాంటి
చిత్తంలో మోహమనేది ఏనాడూ కలుగదు.

393

నీవు ఎల్లప్పుడు ఏదో ఒక సంకల్పం చేస్తూనే
ఉంటావు. అందువల్లనే నీకు దుఃఖం కలుగుతుంది. ఏ సంక
ల్పం లేకుండా ఉండు. ఏ దుఃఖం కలుగకుండా సుఖరూపు
డవే అవుతావు నిస్సంకల్ప స్థితి, ఆనందమయ మనటానికి
సుషుప్తియే ఉదాహరణ. సుషుప్తిలో నీకు దుఃఖాలన్ని
నశించి ఆనందమే కదా మిగిలేది.

394

వ్యవహార కాలంలోకూడ అద్వైత స్వరూపుడవే
అయి, భావంలో మాత్రమే అద్వైతాన్నవలంబించి, కర్మా
భరణ విషయంలో అద్వైతాన్ని ఆశ్రయించకుండా,

ద్వైతా, ద్వైతముల రెంటియందు అనాసక్తి కలవాడనై వర్తించు.

395

పరమాత్మ కర్త ఓక్కట జగన్నిర్మాణ నిలచేత ద్వైతాద్వైత రూపములయిన భేదములతో గూడి విజృంభిస్తుంది. అభ్యాసము వల్లనే నీవు ఆత్మయందు రమించే వాడవు. శోకరహితుడవు, అంతఃసుఖ సంపద కలవాడవు అవుతావు. కనుక నిరంతరాత్మాభ్యాసాన్ని వదిలిపెట్టవద్దు.

396

అభ్యాసము వల్లనే ప్రాణ చలనం గూడ నిలచిపోగా, నీ మనస్సు ప్రళాంతిని పొందుతుంది. అప్పుడు మిగిలేదే నిర్వాణ స్థితి.

397

ప్రాణ చలన మనేది మనశ్చలనానికి హేతువవుతుంది. దానివల్లనేమో సంసారం పెరుగుతుంది. ప్రాణ, మనస్సులు చలనాన్ని వదిలినట్లయితే సంసార తాపమనేదే ఉండదు.

398

మనస్సనేదున్నంతవరకూ దుఃఖక్షయము లేనేలేదు. మనస్సు గనుక అస్తమిస్తే సంసారానికి తానే ఉండదు.

399

నీవు వేదాంత గ్రంథాలు చదివి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్నా బ్రహ్మస్వరూపుడవే లేక ఆ గ్రంథాలు చదువకపోయినా; ఆత్మను తెలుసుకోకపోయినా బ్రహ్మస్వరూపు

దవే, అలాగే జ్ఞానసమాధులను అనుష్ఠించినా బ్రహ్మ
రూపితే, అనుష్ఠించకపోయినా బ్రహ్మమవే. అయితే వేదాం
తం చదివినందువల్ల, ధ్యానాదులను ఆచరించినందువల్ల
మరపునబడిపోయిన నీ బ్రహ్మస్వరూపం నీకు గుర్తుకు వచ్చి,
నీ ప్రవర్తనలో మార్పు తెస్తుంది. అంతేకాని, నీ సహజసిద్ధ
స్వరూపానికి ఏ క్రొత్తదనాన్ని సంపాదించవు. నీవు అప్పుడు
ఇప్పుడు, ఎప్పుడూకూడ అఖండబ్రహ్మ స్వరూపుడవే.

400

మరపునబడిన నీ స్వరూపాన్ని గుర్తుకు తేవటానికే.
శ్రవణ, మనన, నిదిధ్యానలుకాని. యోగానుష్ఠానం కాని,
ధ్యానసమాధుల అభ్యాసంకాని, గురువులుకాని. తదితర
సాధన ప్రణాళికగాని! నిత్యసిద్ధమయిన నీ సచ్చిదానంద
స్వరూపము. నీకు అత్యజ్ఞానం కలగనప్పుడు, కలిగినపిమ్మట
గూడ ఒకేరీతిగా వెలుగుతూనే యున్నది. అయితే సాధనా
నంతరం ఆవరణ విచ్ఛేదక కృతులు తొలగి, అత్యబింబము నిర్మ
లంగా గోచరిస్తుంది. మబ్బుతునక అడ్డము వచ్చినప్పుడు,
అడ్డము రానప్పుడు సూర్యుడు ఒకేరీతిగా వెలుగుతూనే
యున్నాడు. అజ్ఞానం వల్ల నీవు, మబ్బు సూర్యుని కప్పివేసిం
దనుకుంటున్నావు. మబ్బు సూర్యునికాదు కప్పింది. నీ కన్ను
లను సుమా! అందుకనే నీకు సూర్యుడు కనపడలేదు.

401

మన కన్నుల కగపడే రూపాలను, చెవులకు విసబడే

కర్తవ్యమును, ముక్కు గుర్తించే వాసనలను, చర్మం అనుభవించే స్పర్శలను, నాలకలు అంటే రుచులను, అలాగే మనస్సుకు తోచే సంకల్ప, వికల్ప, రాగ, ద్వేషాలను ప్రత్యక్ష విషయాలని అంటారు. అక్షములు అంటే ఇంద్రియాలు. ఆ ఇంద్రియాలకు అంటేవి కనుక పై విషయాలను ప్రత్యక్షాలు, ప్రత్యక్ష ప్రమాణ గోచరాలు అన్నారు. ఇంద్రియాలకు గోచరించకుండా చాలున ఉండేవాటిని పరోక్షములు అంటారు. ప్రత్యక్షానికి వ్యతిరేక పదము పరోక్షమనేది. “అది నా పరోక్షముతో జరిగినది అంటాము” అంటే నీ ఎదుట జరుగలేదని భావము. మనస్సు ద్వారా విషయాల నన్నింటినీ తెలిసికొనే నీవే ‘అత్మ’ అంటే. నీవనే అత్మ లేక పోతే ఇంద్రియాల ద్వారా విషయాలను గ్రహించే వ్యక్తియే ఉండదన్నమాట. కనుక నీ వనేవాడు ఇంద్రియాల ద్వారా అన్నిటినీ గ్రహిస్తూ, ఇంద్రియాలకు గోచరించకుండా (అందకుండా) నీ స్వరూపంగా ప్రకాశిస్తున్నాడు. ఇలాంటి నీ వనే అత్మవస్తువు ప్రత్యక్షమూ గాదు, పరోక్షము గాదు. ఎలాగో చూడు. నేత్రాదుల చేత చూడలేము గనుకను, మనస్సుచేత భావించలేము (పట్టుకోలేము) గనుకను అది ప్రత్యక్షం కాదు. అది నీవేయై, నీ స్వరూపంగానే ఉన్నదిగనుక పరోక్షమూగాదు. కనుకనే దానిని అపరోక్షము అన్నారు. అందుకే అత్మను తెలిసికొన్నవాడిని, అత్మాపరోక్ష జ్ఞానం కల సిద్ధుడని అంటారు. ఆ అత్మా

పరోక్ష సాక్షాత్కారాన్నే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారమని నూడ వాచుతూ ఉంటారు.

402

ఆత్మ పరోక్ష సాక్షాత్కారానికి, అత్మానాత్మ విచారణ అనేది దగ్గర సాధనము. నీవు అనుకునే దేహము, ఇంద్రియాలు, ప్రాణము, మనోబుద్ధులు, అహంకారము అనే వాటిలో ఏది ఆత్మవస్తువో, ఏది అనాత్మ వస్తువులో విచారణ చేయాలి ఇలాచేస్తే దేహం మొదలుకొని, అహంకారము వరకూ గల వస్తువులన్నీ ప్రకృతివల్ల కలిగిన అనాత్మ పదార్థాలే అని తెలుస్తుంది. ఇక ఏటివన్నీటిని, “ఇది, ఇదీ” “ఇని, ఇవీ” అని తెలిసికొనే చైతన్య వస్తువయిన నీవనే వాడే ‘ఆత్మ’ అంటే అనే జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఈ జ్ఞానాన్ని పరోక్ష జ్ఞానం అంటారు. మనన, భ్యానాదుల ద్వారా ఆ ఆత్మను ఎరుగగలిగినవాడే, అనుభూతి పొందగలిగినప్పుడే, అత్మా పరోక్ష సాక్షాత్కార మనేది నీకు కలిగినట్లు! ఈ సాధననే తత్త్వచింతన నుంటారు. ఇది ఉత్తమ సాధన. “ఉత్తమం తత్త్వ చింతన” అని తాత్పర్యం కూర్చి, శరీరం లోను, బ్రహ్మాంధంలోను ఉన్న పదార్థాలను, తత్త్వాలని అంటారు. వాటి చింతనగ వల్ల నీకు వస్తు పరిజ్ఞానం కలుగుతుంది. ఆ జ్ఞానం వల్ల అజ్ఞానం నుండి విడిపడి ప్రకాశిస్తావు.

403

వస్తు తత్త్వం తెలియనప్పుడు, అజ్ఞానము, మోహము విజ్ఞానంబి, నరుని ఇక్కట్లపాలు చేసి, దుఃఖాన్ని కలిగి

గిస్తాయి. వస్తు తత్త్వం తెలియగానే జ్ఞానం పెల్లివిరసి కర్త
వ్యం బోధపడి సుఖాన్ని చేకూరుస్తుంది. కనుక ప్రతివాడు
నిత్యానిత్య వివేకం కోసం పాటుపడాలి.

404

ప్రకృతి స్థూలమనీ, సూక్ష్మమనీ రెండు విధాలుగా
ఉంటుంది. మనం చూచే ప్రకృతి స్థూలమయినది. ఇది
పంచీకరణ వల్ల కలిగిన పంచభూతాల పరిణామం. సూక్ష్మ
ప్రకృతి, అపంచీకృత పంచభూతాల స్వరూపం. ఈ స్థూల,
సూక్ష్మ ప్రకృతులు రెంటికీ కారణమయినదాన్ని మూల
ప్రకృతి అంటారు. ఆ మూల ప్రకృతి యొక్క వికాసమే
ఈ స్థూల ప్రకృతి. నేటి వైంటిస్టుల ప్రయోగాలు స్థూల
ప్రకృతి మీదనే గాని, సూక్ష్మకారణ ప్రకృతుల మీద
కాదు. అవి రెండూ అవ్యక్తాలు. (ఇంద్రియాల కందనివి).

405

బుద్ధిని ఆధో మార్గానికి లాగే గ్రంథాలను తత్త్వ
జిజ్ఞాసువులే కాదు. ఎవరూ చదువకూడదు. ప్రతివాడు
తనను ఉన్నతస్థితికి కొనిపోయే గ్రంథాలే చదివి ఉత్తమస్థితిని
సాధించాలి.

406

అత్మవస్తువు సర్వకాలముల యందు దేదీప్యమానంగా
ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. దానిమీద సవికారమయిన మనస్సు,
ఇంద్రియాలు తో ప్రతికూలంగా ఉండవు. కనుక
మనస్సు లేని. మనస్సు కాని అత్మకు అలోకనం, కోరికలు

కలుగటానికీ వీరేలేదు. ఆత్మకు భిక్షుంగా ఉన్న మనస్సులో కలిగేవాటిని, ఆత్మకు సంబంధించినవే అనుకొని భ్రాంతిపడి నీవు దుఃఖాల పాలవుతున్నావు. అలాగే కర్మరహితమయిన ఆత్మమీద ఇంద్రియాలు చేసే కర్మలను ఆహోపించుకొని, కర్మలతో కట్టుబడుతున్నావు. శ్రుతి ఆత్మను గూర్చి “అది అప్రాణము, అమనస్కము, శుభ్రము” (అప్రాణోహ్య మనాః శుభ్రః) అంటున్నది. కనుక అలాంటి నిర్మలాత్మకుల మాలిన్యాలయినా అంటుకాయని భావించవద్దు.

407

చింతపంథు రసముతో సంయోగము కలిగినందువల్ల రాగి, ఇత్తడి, తమమీది మాలిన్యాన్ని పోగొట్టుకొని, ప్రకాశించినట్లు, వత్సరుష సాంగత్యమువల్ల నరుడు పరి శుద్ధియై ప్రకాశిస్తాడు.

408

జ్ఞాని అయినవాడు, బాగ్రత్తులో ఉన్నప్పటికీ ద్వైత మును గూర్చి పట్టించుకోకుండా. సుమస్తీలో ఉన్నట్లుగాను, సుమస్తీలో ఉన్నా- స్వాత్మరూప దర్శనాన్ని పొంది, బాగ్రత్తులో ఉన్నట్లుగాను; అన్ని వేళలయందు, అన్ని దశల యందు తురీయ పదాన్ని ఆవలంబించి, దేహపతనం జరిగే వరకు కాలక్షేపం చేస్తాడు.

409

అపాంశార మనేది ఎందుకు పుట్టుకుందో, ఎక్కడ పుట్టుకుందో, ఎలా పుట్టుకుందో కనిపెట్టాలి. కానివల్లనే

నీకు దేహభ్రాంతి, ప్రపంచభ్రాంతి కలిగి అకాశకాలకు కట్టుబడి కష్టాలకు గురి అవుతున్నావు అహంకారమనేది లేని సుమధిలో చూడు. నీ కేమివా కోరికలు, నంకల్పాలు, వికల్పాలు కలుగుతున్నాయేమో! అప్పుడు కేవలము ఆనందమాత్రుడవుగానే ఉండకలుగుతున్నావు గదా! కరుణ అహంకారాన్ని కనిపట్టి దాన్ని లేకుండా చేసుకో. అదే ముక్తి అంటే!

410

అకాశాది తత్త్వాలను తొలగించి, వాటిలోపల ఉన్న పరతత్త్వాన్ని గ్రహించటం చాల కష్టమైవలసినది. అందుకు ఎంతో సమర్థుడౌ దృష్టి కావాలి. అగపడదాన్ని కాదని, అగ పడనిదాన్ని గుర్తించి తెలిసికోవాలి. అసలు వేదాంతంలో జరుగవలసిన పనే అది. దృక్వాన్ని కాదని, దృక్కును పట్టు కోవాలి గదా!

411

మిథ్యాజ్ఞానం వల్ల రాగద్వేషాలు కలుగుతాయి. ఈ రెంటిలో రాగము వల్ల ప్రవృత్తి, ద్వేషము వల్ల నివృత్తి ఏర్పడుతుంది. ఆ రెంటివల్ల కర్మలు చేస్తాడు. కర్మలవల్ల జన్మలు వస్తాయి. జన్మల వల్ల దుఃఖము కలుగుతుంది. కరుణ మిథ్యాజ్ఞానము నశించి పరమార్థ జ్ఞానము కలిగితేనే ముక్తి సిద్ధిస్తుంది. ఈ దుఃఖ శుభ ప్రవృత్తి, దోష (రాగద్వేష) మిథ్యా జ్ఞానాలనే అవిధ్యా చక్రమన్నాడు.

412

ప్రకృతిని ప్రధానమని కూడ అంటారు. “ప్రథీయతే
అస్మిన్ సర్వాణి ప్రళయకాలే” అని దానికి వ్యుత్పత్తి.
అంటే ప్రళయకాలంలో ఈ వాయు, ఆకాశాదులైన తత్త్వా
లన్నీ వాటి వికారాలతో కూడ అందులో లీనమవుతాయి
గనుక దానికి ప్రధానమనే పేరు సార్థకము.

413

మనకు అనాది సిద్ధాంతాలుగా తోచే పదార్థాలు ఆరు
ఉన్నాయి. అవే 1) శుద్ధ చైతన్యము 2) అజ్ఞానము
3) అజ్ఞానముతో చైతన్యానికి ఉన్న సంబంధము 4) ఈశ్వ
రుడు, 5) జీవుడు, 6) జీవేశ్వరుల కుండే భేదము అనేవి.
ఈ అజ్ఞాన మనేది చైతన్యాన్ని ఆశ్రయించి యుండి దాన్ని
తనకు విషయంగా చేసుకుంటుంది అంటే ముందు అజ్ఞానము
ఏర్పడి జీవుని సృష్టిస్తుందన్నమాట. గనుక అజ్ఞానము సృష్టి
చిన జీవుడు అజ్ఞానానికి ఆశ్రయం కాదు. జీవేశ్వర విభా
గము లేని శుద్ధ చైతన్యమే అజ్ఞానానికి ఆశ్రయం. అజ్ఞాన
మనేది శుద్ధ చైతన్యాన్ని ఆశ్రయించి జీవేశ్వరులను సృష్టి
చేస్తుందన్నమాట.

414

అజ్ఞానానికి ఆవరణ శక్తి, విక్షేప శక్తి అని రెండు
శక్తులుంటాయి. ఆవరణ శక్తి వస్తువును కప్పిచేస్తుంది.
విక్షేప శక్తి దాన్ని ఇంకొకరిలా తోచేటట్లు చేస్తుంది.
అంటే ఆవరణ శక్తి బ్రహ్మమును కప్పిచేయగా విక్షేప శక్తి

దాన్ని జగత్తుగా తోచేటట్లు చేస్తుంది. ఉదాహరణ
చూడండి. ఆవరణ శక్తి (చీకటి) శ్రావణి కప్పరుంది.
విక్షేప శక్తి దాన్ని. పాముగా తోచేటట్లు చేస్తుంది.

415

అజ్ఞానమనేది సద్రూపము (శాశ్వతము) గాదు.
అసద్రూపమూ గాదు. సదవిద్రూపమూ గాదు. అందుకే
దానిని అనిర్వచనీయ మన్నారు. నేడ మేరగా అది మంచు
వంటి దన్నది.

416

అజ్ఞానానికి మాయ యనేది మరొక పేరు. మాయ
“అఘటవ ఘటనా పటియసీ” అంటే కుదరనివాటినిగూడ
కుదిరేటట్లు చేసే శక్తికలది అని, ఆలోచించ వీలుకాని సను
లను చేసేది అని భావము. మనం మాయ చేసే సృష్టిని
గూర్చియే అర్థం చేసుకోలేము. ఇక మాయను ఎలా అర్థం
చేసుకుంటాము? మనవారు మాయను ఒక మహాశక్తి స్వరూ
పిణిగా భావించి ఆరాధించేది అందుకే. మా తండ్రి కవపద
కుండా నాకు అడ్డమురాకు తల్లీ అని ప్రార్థించటమే దాని
అంతరార్థము.

417

అనందంకాని, శాశ్వతత్వము గాని, బాహ్యంతర
ప్రకాపంచక విషయాలను తెలిసికొనటానికేదాని ప్రతన్యము
యొక్క స్వభావమే. అయినా అభిభవ్యధమ్ములుగా అను
భవనావస్థలో గోచరిస్తూ ఉంటాయి.

418

మనో, బుద్ధ్యహంకారాలు, ఇంద్రియాలు, ప్రాణము, శరీరము అనేవి జడ పదార్థాలే. కనుక వాటికి కర్తృత్వ మనేది పొసగదు అసంగమయిన శుద్ధ చైతన్యం ఏ పని చేయనేచేయదు గనుక, చానికి కర్తృత్వము సిద్ధించదు. పోగా ఈ రెంటి సమ్మేళనము వల్ల ఏర్పడ్డ జీవునికే కర్తృత్వ, భోక్తృత్వ, స్వర్గ, వరక, సుఖ, దుఃఖ, మోక్షాది ధర్మాలన్న మాట. కనుక నీవు నిస్సంగ సచ్చిదానంద మాతృక పని తెలిసికో.

419

ప్రతి సాధకుడు తాను పొందిన హృదయ పరిపక్వతను బట్టి సంపాదించిన జ్ఞానమును బట్టి విగ్రహారాధన, మంత్ర జపాది సాధనలు చేస్తూ ఉంటాడు. సామాన్య సాధనలు విగ్రహారాధనాదులు, భజనలు చేయనందువల్ల అతనిని నాస్తికుడని అక్షేపించరాదు. గొప్ప సాహిత్యారాధకుని పిల్లల కథల ప్రతికలు చదవమంటే చదవలేదు కదా!

420

శరీరావసరాలను గూడ వీలైనంతగా తగ్గించుకోవడం మంచిది. శరీరావసరాలను పెంచుకోవ్వకొద్దీ వాటిని తీర్చు కొనే వస్తుసామగ్రి కోసం వెంబరలాడటం తప్పుదు. అలా, అలా ఇతరులను గూడ ఆశ్రయించవలసి వస్తుంది. ఇతరులను ఆశ్రయించుకొన్న నీవు వారి దృష్టిలో తేలిక అయిపోతావు.

421

నీవు బ్రహ్మవేత్తవి అయినప్పటికీ, బ్రతికినంతకాలము గురువును, దేవుణ్ణి, వేదాంతమును గారవిస్తూ ఉండవలసిందే. ఆ శ్రయమే లేకపోయినట్లయితే నీకీ బ్రాహ్మస్థితి కలుగదు కదా!

422

జగత్తులన్ని వ మహావస్తువు నుండి వుట్టి- దేనిమీద క్రీడిస్తూ, చివరకు ఎందులా లీనమవుతున్నవో అదే బ్రహ్మ మంటే.

423

బాగ్రత్తుకు, స్వప్నానికి, సుషుప్తికీ ఆధారభూతమయినదే అఖండ బ్రహ్మమనుకో. ఆ బ్రహ్మమే లేకపోతే నీవనుభవించే మూడవస్థలు జరగనే జరుగవు. ఇవి ఆ బ్రహ్మము మీదనే.

424

సమాధి కూడ ఆ బ్రహ్మము మీదనే. అయితే సమాధి ఆ బ్రహ్మస్వరూపమే అనేది ఇక్కడ గ్రహస్యం.

425

బ్రహ్మమువకు సత్యము, జ్ఞానము, అనందమే స్వరూపాలు. ఇదే స్వరూప లక్షణమంటే.

426

జగత్తు లనేవి బ్రహ్మము నుండి వుట్టి దానిమీదనే

పెరిగి అందే నశిస్తున్నాయనేది బ్రహ్మమునకు తటస్థ
లక్షణము.

427

నీకు భయ సందేహాలు తీరిపోయి అనందం పెల్లి
విరియాలంటే విజ్ఞానాన్ని సాధించి తీరాలి. విజ్ఞానమంటే
ప్రకృతి పురుషుల యొక్క తత్వ వివేకమే.

428

తత్త్వ జ్ఞానాన్ని మించిన వృద్ధయ శాంతిసాధనము
మరొకటి లేదు.

429

అజ్ఞానము వల్ల దుఃఖము, భయ సందేహాలు మాత్రమే
కలుగుతాయి. సుజ్ఞానం వల్ల శాంతి, సుఖ, సంతోషాలు
వర్ధిల్లుతాయి.

430

పరమార్థమయిన వస్తువునకు ఏకాలంలోనూ, బాధ
(నశింపు) ఉండదు. అయదార్థ వస్తువులు ఒకప్పుడు
ఉంటాయి. ఇంకొకప్పుడు నశిస్తాయి. జగత్తు బాగ్రత్తులోను,
స్వప్నములోను మాత్రమే ఉంటుంది. సుషుప్తి సమాధు
లలో ఉండదు. ఆ జగత్తును చూచే ద్రవ్యవైక నీవు బాగ్ర
త్వస్వప్న, సుషుప్తి సమాధులనే నాలుగు దశలలోను ఉంటు
న్నావు కనుక నీవే పరమార్థ వస్తువంటే.

431

“స ఆశిషా ద్రవిణ మిచ్ఛమానః పరమ చ్ఛదోవర

అవివేక" (ము. 10-81-1) అని ముద్బంధం (విశ్వకర్మ సూక్తం) చెప్పుతున్నందువల్ల ఈ శరీరములో ఉన్న నీవు కాన్ని సృష్టించిన ఆ పరబ్రహ్మవే కాని వేరుకాదు.

432

మనకు కంఠచామీర న్యాయముని ఒకటి ఉన్నది. ఒకడు తన మెడలోనేయున్న బంగారు గొలుసును మరచి పోయి అది లేదని దుఃఖపడుతున్నాడట. ఒక పుగ్గాత్ముడు అది నీ మెడలోనే ఉన్నదిరా అని చెప్పి చూపించాడు. అప్పుడు వాడు దుఃఖనివృత్తిని పొందాడు. అలాగే నీవు బ్రహ్మమవే అయినా ఆ సంగతిని మరచి చింతలపాలపు తున్నాడు.

433

తాను కర్తగాని, భోక్త (అనుభవించేవాడు) కాని, కాడనుకునే జ్ఞాని ఏ కర్మనుగాని, ఏ ఉపాసనాకులను కాని చేయలేదు. వాడెదయినా చేస్తున్నాడంటే అది లోకసంగ్రహం కోసమే అవుతుంది.

434

కేవల జ్ఞానమనేది అతి పరిశ్రమవల్లకాని లభ్యం కాదు. అందుకనే గీతలో "తేమాం జ్ఞానీ నిత్యయుక్తః ఏక భక్తిర్విశిష్యతే" అనీ, "జ్ఞానీత్వా త్యైవామే మతం" అ వలుసురిలో జ్ఞాని నిత్యమొగి అనీ, ఆ జ్ఞానీ, తాను ఒకటే అని అన్నాడు భగవానుడు.

435

వశత్యము, చతుశ్యము, పశ్యము, తపస్సు, కీలము, ఋజుశ్యము (తిక్కదళము) అనేవి సాధువులకు తరుగవిధనములు.

436

శూన్యము నుండే జగత్తులు పుట్టాయి. కనుక శూన్యమే జగత్కారణమని కొందరంటారు. అయితే మొదట శూన్యమున్నదనటానికి, దానిని చూచిన సాక్షి ఒకడుందాలి కదా. ఆ సాక్షి లేకపోతే శూన్యము కాదని మన కలా లెలుస్తుంది. కనుక అన్నిటిని చూచే సాక్షి ఉండి తీరాలి. ఆ సాక్షివి నీవే.

437

ఈ జగత్తులన్నీ అఖండ చిన్మూల పరబ్రహ్మం మీద, తాటిమీద సర్పంలాగ తోస్తున్నవి. కనుక బ్రహ్మమును జగత్తులకు వివర్త కారణమన్నారు. త్రాడు సర్పంగా తోచినప్పుడు, త్రాటిలో ఏవిధమయిన మార్పు రాదు. అలాగే బ్రహ్మం జగత్తుగా వివర్తించినప్పుడు గూడ ఆ బ్రహ్మములో ఎట్టి పరిణామాది వికారాలు కలుగవు. ఈ సంగతి అనుభూతి పరులకు గాని పూర్తిగా అంటుబట్టదు.

438

కుండకు మట్టి ఉపాదాన కారణమైనట్లు, జగత్తులకు గూడ బ్రహ్మమే ఉపాదాన కారణము. కార్యరూపమయిన కుండ తయారుకాకముందూ, తయారైన పిదప, మరల

నశించినాక మట్టిలోనే ఒదిగిఉంటుంది. అందుకనే కుండకు మట్టి ఉపాదాన కారణమన్నాడు. అలాగే జగత్తులనేవి బ్రహ్మపదార్థం మీదనే తోచి దానిమీదనే కొంతకాలం ఉండి చివరకు దానిలోనే కలసిపోతున్నాయి. కనుక బ్రహ్మము జగత్తులకు ఉపాదాన కారణం అవుతుంది.

439

కుండకు మట్టి ఉపాదాన కారణమయినా దానిని తయారుచేసిన కుమ్మరి నిమిత్తకారణ మవుతున్నాడు. బ్రహ్మము ఉపాదాన కారణమే కాకుండా నిమిత్త కారణం కూడా అవుతున్నది. అందుకనే బ్రహ్మమును లోకాలకు “అభిన్న నిమిత్తోపాదాన కారణ” మన్నాడు విజ్ఞులు. లోక సిద్ధి వస్తువులకు నిమిత్తోపాదాన కారణాలు భిన్నాలుగా ఉంటాయికాని జగత్తుల విషయములో మాత్రం అలాకాదు అద్వైత దృష్టిలో.

440

చిత్తు, అచిత్తు, ఈశ్వరుడు అనే ఈ మూడు వస్తువులనే అంగీకరించే విశిష్టాద్వైతుల దృష్టిలో అయితే. అచిత్తు అయిన ప్రకృతి ఉపాదాన కారణమూ, ఈశ్వరుడు నిమిత్త కారణమూ అని గ్రహించాలి.

441

బ్రహ్మము నిర్వికారము అనేది అద్వైత వేదాంతుల దృష్టిలో జగత్తులకు బ్రహ్మము వివర్త కారణమే అవుతుంది.

వేదోపనిషత్తులు ఈ వాదానికే అనుకూలిస్తవని వారి భావం.

442

బ్రహ్మమునకు కూటస్థుడని మరొక పేరు. కూటమంటే శిల్పులు సాధారణంగా ఉపయోగించే దాగలి (పట్టెడ) అన్నమాట. శిల్పి ఆ దాగలి మీద బంగారమును సాగగొట్టుతూ ఎన్నో రకరకాల నగలను తయారుచేస్తూ యుంటాడు. ఆ దాగలి బంగారం నానాలంకారాలుగా తయారుకావటానికి ఉపయోగపడుతుండేకాని తాను మాత్రం ఏమింపము మార్పుచెందదు. తన్ను ఆధారంగా చేసికొని బంగారమే ఎన్నో నగల రూపాలను ధరిస్తుంది. అలాగే కూటస్థ బ్రహ్మమును ఆధారంగా చేసికొని చిత్ర విచిత్రమయిన జగత్తులు పుట్టుచున్నప్పటికీ బ్రహ్మమునకు మాత్రము ఏమార్పు రాదు. అందుకనే బ్రహ్మమునకు “కూటస్థుడని” పేరు వచ్చినది.

443

బ్రహ్మమును సత్తు, చిత్తు, ఆనందము (సచ్చిదానందము) అంటున్నారు. సత్తు అన్నందువల్ల అది అసత్తు (లేనిది) కాదని, చిత్తు అన్నందువల్ల అది ఇదము (అంటే తెలియనిది) కాదని, తెలిసికొనేదే అనియు, ఆనందము అనడం వల్ల అది దుఃఖరూపం కాదని సాధకులు గ్రహించి ప్రవర్తించాలి.

444

బ్రహ్మము సూక్ష్మమునకంటే సూక్ష్మతరము (సూక్ష్మోచ్ఛత త్ సూక్ష్మతరం) అన్నారంటే, ఆకాశము లాగ అతి సూక్ష్మమయినదే బ్రహ్మమని తెలిసికోవాలి. బ్రహ్మం బృహత్తు అన్నారంటే. పృథివికంటే జలం, దాని కంటే అగ్ని, దానికంటే గాలి. దానికంటే ఆకాశము. దాని కంటే మహత్తు. దానికంటే ప్రకృతి నొప్పది కనుక, వీటన్నిటికంటే గూడ బ్రహ్మము బృహత్పదార్థమని అర్థం చేసుకోవాలి.

445

మిద్య, మాయ అనే పదాలకు శాస్త్రంలో పలు వ్యుత్పత్తులు చెప్పబడినాయి. నిజంగా లేకపోయినా ఉన్నట్లు కనబడేది మిద్య అని కొందరు, విచారిస్తే నిలువలేనిదని కొందరూ, జ్ఞానోదయం కాగానే నశించేదని మరికొందరు ఇలా ఎన్నో రీతులుగా చెప్పుకు. ఎన్ని రీతులు చెప్పినా జ్ఞానంచేత, విచారణచేత నశించేదన్న నిర్వచనమే బాగుంటుంది. ఈ సంగతినే శాస్త్రం “అవిచారికృతో బంధః; విచారేణ వివస్యతి” విచారణ లేక కలిగిన సంవారం తత్వాన్ని గూర్చి విచారిస్తే నశిస్తుందని అన్నది.

446

ఒక్కొక్క వస్తువునకు ఒక్కొక్క వస్తువు మూలము, కారణము అనే మన మెరుగుదుము. బ్రహ్మపదార్థము మాత్రము అన్ని మూలాలకు మొట్టమొదటిదయిన అది

మూలము, అదికారణము. తనకు ఇంకొక కారణము లేని సర్వకారణమును అన్నమాట. అంటే బ్రహ్మమున కవతల ఇంకొక కారణ వస్తువు లేదు కనుక బ్రహ్మము విమోచకము.

447

అతి మాత్స్యమయిన వస్తువునకు నాశనము లేదు. అది మాత్స్యమయి అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది కనుక సత్యమయిన వస్తువు అదే!

448

ఆకాశం మీద గాలి, అగ్ని, నీరు, నేల తక్కిన పదార్థాలు అన్నీ నిలువగలుగుతాయి. ఆ ఆకాశమేమో అఖండ పరబ్రహ్మమును ఆధారంగా చేసుకొని నిలుస్తుంది. ఒకదాని మీద నిలచేదాన్ని ఆధేయమని, నిలుపుకొనేదాన్ని ఆధారమని అంటాము. ఆధేయాలు పరిపూర్ణ వస్తువులు కాదు గనుక, అవి వశిస్తాయి. సర్వాధార బ్రహ్మం సర్వవ్యాపకం గనుక అది నశించదు. అందుకే అది సత్యము. (సత్యం, జ్ఞాన, మనంతం బ్రహ్మ అని ఉపనిషత్తు).

449

నీవు అన్నిటిని “ఇది కాదు, ఇది కాదు” అని నిషేధించగలవు కాని; నిన్ను నీవు “నేను లేను” అని నిషేధించుకోలేవు అలాగే బ్రహ్మం మీద తోచే ప్రపంచాన్నంతటినీ నిషేధించవచ్చుకాని, బ్రహ్మమును మాత్రము నిషేధించటానికి ఏలులేదు. బ్రహ్మమనేది నీ స్వరూపమే కనుక, నీవు

నీ స్వరూపమయిన బ్రహ్మమును. నిన్ను ఎలా నిషేధిస్తావు!
కనుక చివరకు మిగిలేది నీవు.

450

లోకంలోని వస్తువులు ఒకదానితో మరొకటి కలసి
సంగము (కలియక)ను కల్పించుకోవచ్చు. కాని బ్రహ్మము
మాత్రము నిస్సంగమయి దేనితోను కలియదు, అంటు
పడదు. దేనికి సంగము ఉండదో దానికి వాశనము లేదు.
దృష్టాంతం ఆకాశం. ఆలాగే బ్రహ్మం కూడా అవినాశి.
మూడు కాలాల యందూ శాశ్వతంగా ఉండేదీను.

451

బ్రహ్మము సర్వవ్యాపకమై అంతటా పరిపూర్ణంగా
నిండి ఉండేది గనుక నశించదు. దానిమీద జరిగే పనుల
కన్నిటికీ అది సాక్షిగానే ఉంటుంది.

452

బ్రహ్మము జ్ఞాన రూపమయి తనకు కాను స్వయంగా
ప్రకాశిస్తూ, స్వయంగా ప్రకాశించలేని దేహమును, ఇంద్రి
యాలనూ, ప్రాణమును, మనస్సును, బుద్ధిని, అహం
కారాన్ని, తక్కిన జగత్తును ప్రకాశింప చేస్తూ (తెలుసు
కుంటూ) ఉంటుంది. గనుక దాన్ని చిత్తు, జ్ఞానఘనము
అన్నారు. వెలుగే స్వభావముగా కలది కనుక బ్రహ్మమును
అన్నిటిని చూచే సాక్షి అని అన్నారు.

453

బ్రహ్మము యొక్క సత్యత్వాన్ని తత్త్వవేత్తలు స్వానుభవంతో ఎరిగినవారై, లోకానికి మార్గదర్శకలవుతూ ఉంటారు.

454

బ్రహ్మము వెలుగే స్వరూపముగా కలదై అంతటా వ్యాపించి ఉన్నందువల్ల, ఎక్కడెక్కడ జరిగే విషయాలన్నీ అంటే సృష్టి, స్థితి, లయ, తిరోదా నానుగ్రహదులు ఎల్ల జీవుల కర్మ సంకల్ప, వికల్పాదులు బ్రహ్మమునకు తెలియక తప్పదు. అందుకని బ్రహ్మము సర్వజ్ఞము (అన్నిటిని తెలిసి కొనేదన్నమాట).

455

సృష్టించటం, పెంచడం, లయింపచేయడం మొదలైన శక్తులన్నీ బ్రహ్మములోనే ఉన్నందువల్ల దాన్ని సర్వశక్తి అన్నారు.

456

అన్నిటిని శాసించేదీ, తమ తమ ధర్మాల యందు పడిపేదీ బ్రహ్మమే కనుక దాన్ని “సర్వేశ్వరం” అన్నారు.

457

మెలకువలోను, కలలోను, జగద్విషయాలతో విసిగి నేసారిన జీవుడు, సుషుప్తి దశలో బ్రహ్మమును చేరుకొని ఆనందమును అనుభవిస్తున్నాడు. గనుక బ్రహ్మము ఆనంద

రూపమే అని స్పష్టమగుచున్నది. అయితే జీవులకు తాము సుషుప్తిలో బ్రహ్మను చేరుకున్నామని తెలియదు.

458

బ్రహ్మమే ఎల్ల శరీరాలలోనూ. ప్రత్యేకాత్మ రూపుడుగా ప్రవేశించినందువల్ల, జీవులు కూడ సచ్చిదానంద స్వరూపులే అని తెలిసికోవాలి. ఈ ఆంశమును సుషుప్తిని బట్టిగూడ గ్రహించవచ్చు. సుషుప్తిలో నీయొక్క యదార్థ స్వరూపము వ్యక్తమవుతుంది. కనుకనే, నీవు హాయిగా ఆనందంగా ఉంటున్నావు.

459

తన కిష్టమయిన వస్తువులను ప్రేమించే జీవుడు తన్ను తానే ప్రేమించుకోకుండా ఎలా ఉంటాడు. కనుక జీవుడు ప్రేమాస్పదుడు అన్నమాట. ఏది ప్రేమాస్పదమో, అది ఆనందరూపం అయితేరాలి. పరమ ప్రేమాస్పదం పరమానంద రూపమే.

460

లోకంలో ఉన్న ఆనందాలు, బ్రహ్మానందంతో పోల్చి చూస్తే చిన్న, చిన్న కణాల వంటివి. బ్రహ్మానందమో అఖండము, అనిర్వచనీయము. అందుకనే దానిని పరమానంద మన్నారు.

461

శరీరమనే ఉపాధిలో ప్రవేశించినంతమాత్రాన బ్రహ్మము యొక్క పరమానంద స్వరూపానికి ఏలాటూ

రాను. గనుక శరీరంలో చేరి జీవుడయినప్పటికీ ఆ బ్రహ్మము పరమ ప్రేమాస్పదుడే, పరమానంద మాపుడే.

462

నీవాకసారి కలగన్నావనుకో. ఆ కలలో నీకగపడిన పదార్థాలు మెలకువ రాగానే, నశిస్తాయి కదా! అవి నశించినా, వాటిని చూచిన నీవే మెలకువలో వాటియొక్క లేమిని చూస్తున్నావు. అంటే కలమ చూచిన నీవే మెలకువను గూడ చూస్తున్నావన్నమాట. గాఢనిద్రలోనికి పోయినప్పుడు అన్ని పదార్థాలనూ మరచి, అజ్ఞానాన్ని చూస్తూ ఉంటావు. ఈ మూఢుచోట్లా ఉన్న ద్రష్టవైన నీవు మాత్రం నశించటం లేదు. అలాగే ఎన్ని జన్మలు మారుతున్నా, ఎన్ని క్రొత్త శరీరాలు వస్తున్నా, ఆ శరీరాలలో ఉండి వ్యవహరించే నీవు మాత్రం నశించవు. మారవు. శరీరాల నాశనాన్ని చూచే ద్రష్టవుగా, సాక్షివిగా నీవు మిగులుతావు. కనుక నీవుకూడా సత్యస్వరూపుడవే అని గ్రహించు.

463

సత్యరూపుడవయిన నీవు అన్నింటినీ తెలిసికొంటున్నావు గనుక చిత్స్వరూపుడవు గూడ. కాబట్టి నీవు శరీరాదుల వంటి జడ పదార్థానివి కాదు.

464

నీలో ఉన్న అనందరూపం కూడ కాశ్వతంగా వెలుగుతూనే ఉంటుంది.

465

సుమన్తిలో అహంకారము అడ్డావంలో లయం పొందుతుంది. అందుకనే శారీరక, మానసిక, సుఖ, దుఃఖాలు తోడవు.

466

“శత్-త్వం-అసి” అనేది నీవు బ్రహ్మమనే. అని చెప్పే ఉపనిషత్తు లోని మహా వాక్యం. సీ శివరానికి, ఇంద్రియాలకు, ప్రాణానికి, అంతఃకరణానికి హ్యాభ్యాసమయిన జీవ చైతన్యమే ఇందులోని “త్వం” అనే పదానికి లక్ష్యార్థం. అఖండ బ్రహ్మ చైతన్యమే “శత్” అనే పదానికి లక్ష్యార్థం. “అసి” అనే పదం రెంటినీ ఏకం చేస్తుంది. కాగా, “కత్తిమసి” అనే వాక్యానికి అఖండ చైతన్యమే తెలుసుకోదగిన పరమార్థము.

467

బ్రహ్మవేత్త లందరూ ఒకేవిధమయిన వడవడి కలిగి ఉండాలన్న నియమము లేదు. వారివారి ప్రాకృతస్థితి బట్టి, వారివారి చర్యలు భిన్న, భిన్న రీతులుగా ఉంటాయి. నానగాది బ్రహ్మజ్ఞులు సృష్టి ప్రవర్తకులుగా ప్రకాశించాడు. వశిష్ఠుడు బ్రహ్మవేత్త అయినా వర్ణాశ్రమాచారాలను పాటించే ప్రవర్తించినాడు. జడభరతుడు బాలాశ్శక్తి లక్షణాలతో వెలిగినాడు. నాథరి అనే ఒక భోగాలతో తులదూగాడు. జనకాదులును అంతే. శంకరులు, బ్రహ్మగారు వడచుకున్న రీతులు మన మెరిగినవే. బందరులోని దొంతు

లమ్మ పిచ్చిదిగానే తిరిగేది. మడుగుస్వామి నిరంతర సమాధి నిష్ఠుడై ఉండేవాడు. రమణ మహర్షి నిర్లిప్తుడుగా సంచరించి నాడు. సత్తైసపల్లి దగ్గరి రాజపాలెంలోని నాగశేషమాంబ అనే బాలయోగిని (రాజపాలెం అమ్మ) బాహ్య ప్రపంచంలో సంబంధం లేకుండా ఆహార, పానీయ, శరీర చలనాదులను గూడ వీడి, ఇప్పటికీ సమాధివిష్ణులోనే ఉన్నది. వీరివీరి వెలుపలి నడవడులు భిన్న, భిన్నాలుగా ఉన్నా వీరు పొందిన బ్రాహ్మస్థితిలో మాత్రం ఏమాత్రం భేదముండదు. ఆ నడవడులలోని భేదాలు వారివారి ప్రారబ్ధ కర్మను బట్టి ఏర్పడినట్టివే.

468

యోగుల యొక్క, తత్త్వజ్ఞుల యొక్క మాటలు, చేతలు, నడతలు ఎలా ఉన్నా మనకవి పూర్తిగా అర్థం కావు. నీటిలో చేప అడుగులను, ఆకాశాన పక్షుల దారులను, తత్త్వవేత్తల నడవడులను ఎవరూ కనిపెట్టలేరు.

469

ఈశ్వరుడు సృష్టించిన జగత్తు నీకు ఎట్టి అపకారము చేయదు. ఆ జగత్తును ఉపయోగించుకొనే రీతులను గూర్చి ప్రేరేపించే మనస్సే నీకు సుఖ దుఃఖాలను గాని, బంధమోక్షాలను గాని చేకూరుస్తుంది. కనుక నీ మనస్సును నీవు వశం చేసుకోవాలి.

470

జగత్తుల పుట్టుకను, పెరుగుదలను, నాశనమును గూర్చి

ఇది ఇలాంటిదని చెప్పటానికి ఏలుకాక అది మిథ్య యని మాయ అని. అనిర్వాచ్యమని అన్నాగు విజ్ఞులు. వారికి నెలిసిందల్లా అఖండాద్వితీయ, నిత్య పరిపూర్ణ, పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని గూర్చి మాత్రమే. ఈ సంగతినే యుగ్వేదం “సో అద్భావేద కథమా-ప్రవోచత్సుత ఆచారా-ఋత-ఇయం సృష్టిః”. మనము ఎక్కడనూడి వచ్చామా, ఈ సృష్టి ఎలా కలిగిందో ఎవడికి తెలుసు. దీన్ని గూర్చి ఎవడు చెప్పగలుగుతాడు అన్నది.

471

లోతుగా ఆలోచించి చూస్తే, బ్రహ్మము నుండి జగత్తులు పుట్టడానికే ఏలులేదు. ఇక, ఆ పుట్టినటువంటి లోకాలు పెరగటమేమిటి? నశించటమేమిటి? అందులో నీ వనే వాడుండి బంధమని మొత్తకొనడ మేమిటి? వాధన చేసి ముక్తి పొందడమేమిటి? ఇదంతా ఒక చిత్రాతిధిశ్ర పరిస్థితి. ఆశ్చర్యకరమైన అనుభూతి!

472

ఈ జగద్రవ్వహల తత్వాన్ని గూర్చి చెప్పేవాళ్లూ అరుదే! నెలిసికొనేవాళ్లూ అంతకంటే అరుదే. ఆచరణలో పెట్టేవాళ్ళు ఇంకా అంతకంటే అరుదే. ఎవరన్నా చెప్పారంటే అది అత్యల్పము మాత్రమే.

473

మహాత్ములలో కొందరు అవతార పురుషులుగాను, కొందరు సిద్ధ పురుషులుగాను, మరికొందరు నాథకులుగాను

ఇంక కొందరు కర్మబద్ధులుగాను పుట్టుతుంటారు. కర్మబద్ధులు మోక్షము పొందగోరి శ్రవణ, మనన, యోగాభ్యాసాది సాధనలు చెయ్యవలసిందే. సాధకులు పూర్వజన్మలో సాధన ఎక్కడ ఆగినదో అక్కడనుండి కొనసాగించాలి. ఇక సిద్ధ పురుషులు అత్మ సాక్షాత్కారం పొందినా, ఏదో కొంచెం కర్మశేషం వల్లకానీ, లోకంకోసంకానీ పుట్టవలసి వస్తుంది. భగవంతుని ఇచ్చవల్ల ఆయన అంశను స్వీకరించి పుట్టేవారు. అవతార పురుషులు. బ్రహ్మాంగారు మున్నగువారు ఈ కోవకు చెందుతారు.

474

అభ్యాస యోగులకు కామిశ్రోధాదులవల్ల విఘ్నాలు కలిగినా, వారు మళ్ళీ తెప్పరిల్లి తమ యోగాన్ని కొనసాగిస్తారు. అలా కొంతకాలానికి సిద్ధిని గూడ పొందుతారు.

475

సాధనకు ఏదో ఒక ఆటంకం వచ్చి ఆగిపోయినప్పటికీ నిరుత్సాహ పడనక్కరలేదు. నీవు నీ తప్పను తెలిసికుంటే మళ్ళీ నడక సాగుతుందికాని, భ్రష్టుడవు మాత్రం కావు.

476

మన దృష్టిలో కొన్ని జన్మలనేవి ఎంతో దీర్ఘకాలంగా కనబడవచ్చు. కాని, ఈశ్వర దృష్టిలో ఆ అనేక జన్మల కాలం అత్యల్పమే అవుతుంది. స్వప్నంలో చూడు. ఒక గంటసేపు కన్న కలలోనే నీకు ఎన్నో సంవత్సరాలు. జన్మలు

కూడ గడచిపోవచ్చు. గడచిపోతాయి. అదే మాయ యొక్క మహిమ అనుకో.

477

సాధకులు ఎంతో మెలకువతో ప్రవర్తిస్తేనే తప్ప వారికి “దేహమే నేను” అనే అభ్యాస తొలగదు. అలాగే “ఇది బ్రహ్మమేకాని జగత్తు కాదు” అనే భావము కూడా అనుక్షణము అనుసంధానిము చేస్తుంటూనేకాని దృఢం కాదు.

478

మాటలు చెప్పినంత తేలికగాను, శ్రుత్తవాలు చదివినంత సులభంగాను, తత్త్వాన్ని విన్నంత చురుకైనగాను బ్రహ్మనుభూతి పట్టుబడదు. దాన్ని ఎంతో నిష్ఠతోను, పట్టుదలతోను ప్రతిక్షణం మనన, భ్యానాలతోను అభ్యాసం చెయ్యాలి.

479

నీవు అభ్యాసంలో ఏపాటిగా వెనుకబడ్డప్పటికీ నీకు తత్త్వ జ్ఞానము, తత్త్వ సిద్ధి దూరం కాకతప్పదు.

480

ఒక లోకిక విషయాన్ని సంపాదించాలంటేనే నీవు ఎంతో ప్రయత్నం చేసి, ఎంతో డబ్బు ఖర్చుపెట్టి పాటు పడాలి అలాంచుకో. అందులో ఏ స్వల్ప భాగాన్న

యినా పరమార్థ సిద్ధికి ఉపయోగించినట్లయితే శృతకృత్యుడవు కాగలుగుతావు.

481

ఒక్కొక్క పనిని చేసేటప్పుడు కొందరు అన్నపానీ యాలను, చిరుతిండ్లను, చివరకు కాఫీని గూడ మానుకుంటారు కాని భగవద్ధ్యానము వంటి కార్యము ముగియకుండా ఏమీ చేయకూడదు, ఏదీ తినకూడదు అనే నియమాలను పాటించలేరు. అంటే భగవత్ప్రాప్తికి చేసే పనులంటే అంత నిర్లక్ష్యము, లౌకిక కార్యాలను గూర్చి అంత పట్టుదల మానవులకు ఉన్నాయని తెలుస్తూది గదా!

482

అభ్యాసం ఎంత అవసరమో, అంతగా ఇంద్రియ విషయాల మీద, ప్రపంచం మీద వైరాగ్యం కూడ అవసరమే. ఈ అభ్యాస, వైరాగ్యాలే సాధకులకు ఆత్మ సిద్ధిని చేకూర్చేవి.

483

ధ్యానాదులు చేసుకునే సమయంలో ఇతరుల వల్ల ఏమైనా అటంకాలు కలుగుతూ ఉండవచ్చు. అలాంటప్పుడు కోపాన్ని తెచ్చుకోకూడదు. ఓర్పుతోను, నేర్పుతోను వారిని సమాధానపరచి, నీ ధ్యానాదులను కొనసాగించుకోవాలి.

484

ఎవరయినా సినిమాలకు పోతున్నా, రుచిగల పదా

ర్థాలను తింటున్నా నీకుగూడ వారివలె సీనిమాలకు పోవా
లనీ, దుశ్య పదార్థాలను తినాలనీ కోరికలు కలుగవచ్చు.
అలాంటప్పుడు నీ మనస్సును నిగ్రహించి అదుపులో పెట్టు
కోవాలి. ఇది ఉదావారణ మూత్రమే. ఇలా ఎన్నో ప్రాపం
చిక విషయాలు తమనైపునకు నిన్ను లాగుతూ ఉంటాయి.
అలాంటప్పుడు తెలివిగా వాటికి లోబడక వదలుకోవాలి.

485

సత్పురుషులతో సాంగత్య మనేది, సద్గ్రంథ పఠన
మనేది, సద్విషయాలను చింతించట మనేది నిన్ను చాలా
వరకు విషయాల నైపునకు పోనీయక మరల్చ గలుగుతాయి.
కనుక వాటిని తప్పకుండా అలవరచుకుంటూ ఉండాలి.

486

అత్మ బోధకాని, అత్మ సాధనలు కాని నిన్ను నీ
కుటుంబానికి దూరం చేసి భ్రష్టుణ్ణి చేస్తాయని, పిచ్చివాణ్ణి
చేస్తాయని మనవారికొక దురభిప్రాయ మున్నది. నిక్క
మయిన అత్మజ్ఞానం ఎప్పుడూ ప్రపంచానికి నిన్ను దూరం
చేయదు. ప్రాపంచిక విషయాల మీద నీయమ నిబంధన
లను పెంచుతుంది. నిన్ను సదాచార పరాయణుని,
సత్కార్యశీలుని చేస్తుంది.

487

భగవంతుని నామరూపాలను గూర్చి కొందఱు శివు
డెక్కువా, విష్ణుడెక్కువా, శక్తి ఎక్కువా అని వివాద
పడుతూ ఉంటారు. అది తప్పు. భగవచ్ఛక్తిలో మూత్రం ఏ

భేదం లేదు. అది సత్తు, చిత్తు, ఆనందమే స్వరూపంగా కలిగి ఉంటుంది. “సత్యం జ్ఞాన మనంతం” అనికదా ఉపనిషత్తు లంటాయి. ఉన్నదల్లా ఏకము. సత్తు మాత్రమే. ఆ నిర్గుణా నికే బుద్ధిమంతులు అనేక నామరూపాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఆరాధిస్తారు. కనుక నామరూపాలకు తరతమ భేదాలు కల్పించి తగవులాడడం అజ్ఞానమే కాని, సుజ్ఞానం కాదు.

488

భగవద్ధ్యానం చేసే సమయంలో చంచలమయిన మనస్సు అనేక విషయాల మీదకి పోతూ ఉంటుంది. అలాంటి మనస్సును నేర్పుగా వశపరచుకొని నీ ధ్యానాన్ని కొనసాగించాలి.

489

ధ్యానం వల్ల చిత్తానికి ఏకాగ్రత కలిగి ఒక తేజస్సు, బలమూ, నిర్మలత్వమూ, పవిత్రత దానికి చేకూరుతాయి. అలాంటి మనస్సులోకి చెడ్డ ఆలోచనలు, దుస్సంకల్పాలు రావు. అది భగవద్దేవుని ఆనందంలో నిండియుంటుంది. అదే చిత్తశాంతి అంటే.

490

నీకు భగవదనుగ్రహము కలిగిందనటానికి, బ్రహ్మ జ్ఞానం బట్టుబడ్డదనటానికి ఉత్తమమయిన చిత్తశాంతి కలగవలసిందనిదర్శనము. మనశ్శాంతి ఏర్పడనంతవరకు భగవదనుగ్రహం కాని, బ్రహ్మజ్ఞానం కాని లభించలేదన్నమాట.

491

మంత్రాలనేని భగవంతునికి పెట్టుకున్న వేరుల వంటివి. ఓం నమః శివాయ, ఓం నమో విశ్వేశ్వర్యే, ఓం నమో నారాయణాయ ఇత్యాది మంత్రాదులను నీవు జపిస్తున్నావంటే, ఆ భగవంతుని పిలిచి ఆయన శాసనాలకు లోబడి నడచుకొనటానికి నీవు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నావన్నమాట. కనుక భక్తుడైనవాడు భగవత్సంకల్పానికి, సృష్టి ధర్మానికి విరుద్ధమయిన పనులు చెయ్యకూడదు. అందుకనే సత్యం, అహింస, శౌచము, అక్రోధము, కారుణ్యము, భూతదయ, తపస్సు మొదలయిన దైవ గుణాలను సాగువులు అలవరచుకోవాలన్నారు తత్త్వజ్ఞులు.

492

కొన్ని మంత్రాలు బీజాక్షరాలతో ఉంటాయి. అవి కూడ. ఆయా భగవచ్ఛక్తులను ఆరాధించి వాటిని మనం పొందటానికి పనికివచ్చేవే. వాటిని గూర్చి భయ సందేహ లేమీ అవసరం లేదు.

493

అక్షరాలు, రూపాలూ కూడ, అమృత శక్తులకు నివాసాలే. అందుకనే బీజాక్షరాలూపసవ కూడ ఫలప్రదం అవుతుంది. విగ్రహారాధన నిన్ను రూపరహిత బ్రహ్మ తత్త్వము లోనికి తీసుకొని వెళ్లుతుంది కూడ.

494

ప్రపంచం అనే మాట అది ఎదు అంశాలతో కూడు

కొన్నదని మనకు చెప్పుచున్నది. ఆ విధే 1) రూపం 2) నామం, 3) సత్యం, 4) జ్ఞానం, 5) ఆనందం అనేవి. వీటిలో నామరూపాలు అనేవాటికి జగత్తే స్వరూపం. సత్య జ్ఞానానందాలనేవి ఈశ్వర స్వరూపము. పురుష మూర్తము "సర్వాణి రూపాణి విచిత్ర ధీరః నామాని కృత్వాభి వదన్ యదాస్తే" అని, నామరూప ప్రకంప చేసింది. నీవు నామ రూపాలను మాత్రమే, ప్రపంచంలోని పదార్థాలను మాత్రమే ఆశ్రయించి బ్రతకడలచుకుంటే సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వాలు తప్పవు. వాటివల్ల రాగద్వేషాలు, వాటివల్ల అన్ని అవర్థాలు ఏర్పడుతాయి. సత్య, జ్ఞానానందాలను ఆశ్రయించితే దుఃఖదురుడనై శాంతి సంతోషాలతో అమృతత్వాన్ని పొందగలుగుతావు.

495

గాంధీగారు సత్యమే భగవత్స్వరూపమని దాన్నే ఆరాధించి తాను కృతకృత్యుడు కావటమేకాక, ప్రపంచానికి గూడ తరుణోపాయం చూపాడు. బుద్ధుడు ఓక్క అహింసనే ప్రధానం చేసుకొని లోకానికి సుఖమార్గాన్ని బోధించాడు. వేదోపనిషత్తులు జ్ఞానం మోక్షసాధనమని చెప్పడం వల్ల ఎంతోమంది తాత్త్వికులు ఆ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించి ధన్యులయినారు.

496

నీకు కొన్ని కొన్ని పేర్లు వివపడగానే ఆ పేర్లు గల వస్తువులమీద కామమో, క్రోధమో కలుగుతుంది. అలాగే

కొన్ని కొన్ని రూపాలను చూచినాడువల్ల కూడ రాగ, ద్వేషాలు కలుగుతాయి. వాటిద్వారా నీవు దిగజారిపోతావు, కాని మరికొన్ని వేళ్లు, అకారాలు ఎన్నినాళ్లు చూచినా శాంతి, సుఖము, సంతోషము, జ్ఞానము కలిగి ధన్యుడవవు తావు. కనుక పవిత్రములయిన నామరూపాలనే సేవించాలి.

497

నామరూపాల జోలికి పోకుండా సత్యాన్ని, జ్ఞానాన్ని ఆరాధిస్తే రాగద్వేషాలు వశించి, ఆనందప్రాప్తి కలిగి సాధు పురుషుడ వవుతావు.

498

అసలీ నామరూప సచ్చిదానందములనే అయిదు కూడ పంచ భూతాలకు, పంచ బ్రహ్మాలకు, పంచ ఋషులకు- జగత్తులకు హేతువులయిన పంచ ప్రధాన తత్త్వాలకు సంకేతాలు. ఈ పంచకాన్ని వదిలిచూస్తే ప్రపంచమే ఉండదు. ఈ పంచకమే ప్రపంచము, ఆ ప్రపంచంలాని నీవు, నేను అన్నీను.

499

భగవంతుడనేవాడిలో కాని, బ్రహ్మపదార్థమనే దానిలో కాని, ఒక సత్కమే కాని, ఒక జ్ఞానమే కాని, ఒక ఆనందమే కాని వేరు, వేరుగా ఉండదు. ఈ మూడింటి సమాహారమే భగవత్స్వరూపము కానీ, బ్రహ్మముకానీ, ఈ సచ్చిదానందమనేది కానీ. ఆత్మ వస్తువే అనుకుంటే దానికి శరీరమే నామరూపాలు- నామరూపాత్మక ప్రపంచము.

500

మన దేవాలయ వ్యవస్థలో ఈ నామరూపోపాసన అనేది లెస్సగా కుదురుకున్నది. ఆలయంలో ఒక రూపంలో దేవుడూ ఉంటాడు. ఆ దేవుని ఉపాసించే మంత్రమూ, పూజా విధానమూ ఉంటుంది. ఇలాంటి నామ రూపోపాసన సచ్చిదానంద స్వరూప భగవత్తత్వ ప్రాప్తికి స్థూలమయిన సాధనమన్న మాట.

501

నీ నడవడిని బట్టి నామరూపాలనేవి దుఃఖానికి హేతువులు కావచ్చు, సుఖానికి కారణాలు కావచ్చు. వాటిని నీవు మలచుకొనడంలోనే ఫలితమంతా ఉన్నది.

502

జట్టువల్ల ఆందం కలిగే మాట నిజమే. అయినా జట్టు ఉన్నంతకాలము పేలు పడకుండా ఉండవు. జట్టువల్ల చమట, దానివల్ల పేలూ, వానివల్ల బాధలూ తప్పవు. అలాగే నీవాక శరీరధారివై లోకంలో తిరుగుతున్నంతవరకు ఎంత సాధు స్వభావంతో ప్రవర్తించినప్పటికీ ఇతరుల ఉపకారాపకారాలకు కామక్రోధాదులకు, నిందా స్తుతులకు, మానావమానాలకు గురికాక తప్పదు.

503

సాధకుడెప్పుడూ నిందలకు దుఃఖపడి క్రుంగిపోకుండానూ, పొగడ్తలకు అనందిస్తూ పొంగిపోకుండానూ బూడిదలాగా ఉండాలి. బూడిద చూడండి. అది మండనూ మండమ

అరమా అరదు. కట్టి మాత్రమే ముడుతుంది. మండి చల్లారుతుంది అంటే నీలో ప్రాపంచిక విషయాలనే కొయ్యతనం ఉండకూడదన్న మాట. ఆ కొయ్యగా నీ పున్నంతవరకు, మండక-అరక తిప్పదు.

504

కొందరు సాధకులు “సోఽహం” అని, “అహం బ్రహ్మస్మి” అని భవము చేస్తారు. సోఽహం అంటే ఆత్మపర మేశ్వరుడు నేనే అని భావము. అహం బ్రహ్మస్మి అంటే నేను బ్రహ్మమును అని భావము. ఈ భవము ప్రానింధమయి ధ్యానము కొనసాగి ఆ అర్థం దృఢపడుతున్న కొలదీ- నేను, బ్రహ్మము అనే భావాలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయి చివరకు అఖండమయిన బ్రహ్మ మొక్కటే మిగులుతుంది. నిప్పుకట్టెను అంటుకొని, దాన్ని కాల్చి తప స్వరూపంగా చేసుకొని ఏకమై చివరకు తానుగూడ లేకుండా శాంతిస్తుంది కదా. అలానే పై మంత్రాల భావము అనుభవాని కొచ్చి నప్పుడు రెండు తత్వాలు ఒక్కటే అయిపోతవి.

505

నిన్ను నీవు, అంటే నీ దేహేంద్రియాదులను గాక ఆత్మను చూచుకోగలిగితే, నిరతిశయానందం నీలోనే నోచ రిస్తుంది. ముక్తికాంత నీకు దాసీ అవుతుంది.

506

పరబ్రహ్మమును జ్ఞాత అనిగాని, జ్ఞేయము అనిగాని

అనడం న్యాయం కాదు. వాడు కేవల జ్ఞానస్వరూపుడు మాత్రమే. జ్ఞాతృ, జ్ఞేయము లనేవి ద్వైత జగత్తుకు త్రిపుటికి సంబంధించినవి. ఇంకా అతీత స్థితిలో చూస్తే అది జ్ఞానమని కాని, అజ్ఞానమనికాని చెప్పటానికి ఏలుకాదు. జ్ఞానా జ్ఞానాలు ద్వంద్వ ప్రపంచంలోనివే కదా! అందుకే “నాసదా సీత్” అనే సృష్టిమార్తం సృష్టికి ముందరి స్థితిని సత్తూ కాదనీ, అసత్తు కాదనీ అన్నది. గీత చానినీ “నసత్తన్నా సదుచ్యతే” అన్నది.

507

యుద్ధం జరిగే ప్రదేశానికి జయాపజయాలతో ఎలాంటి సంబంధము ఉండదు, ఆ ప్రదేశాన యుద్ధం చేసే ఉభయ పక్షాలకే గలుపు-టటములతో పాత్తు. యుద్ధ ప్రదేశం సాక్షి వంటిది మాత్రమే. అలాగే శరీరేంద్రియాలు చేసే అన్ని పనులతోను సంబంధం లేని సాక్షిమాత్రుడుగా అసంగుడుగా నీవు సంసారంలో మెలగాలి.

508

చారముల కూర్పువల్ల ఏర్పడిన వస్తువులు చారములే అయినట్లు, బంగారము వల్ల తయారైన నగ బంగారమే అయినట్లు, మట్టితో ఏర్పడిన కుండ మట్టియే అయినట్లు, శిలతో చేసిన విష్ణు ప్రతిమ శిలయే అయినట్లు, బ్రహ్మము వల్ల ఏర్పడిన జగత్తు కూడ బ్రహ్మమేకాని ఇతరం కాదు.

509

విశ్వం అదృశ్యమయితేనేకాని, భగవత్ సాక్షాత్కారం

కాదు అని అనుకొనటం అజ్ఞానమే. బ్రహ్మం మీద విశ్వం తోచినప్పుడు, తోచనప్పుడు, తోచి తిరోహితమయినప్పుడు కూడ బ్రహ్మము విశ్వానికి అధిష్ఠానముగా ఉండనే ఉన్నది. ఆ అన్ని వేళలలోను నీవు బ్రహ్మమును చూడగలగాలి. అదే పూర్ణత్వమంటే. బంగారము వగలా రూపుదాల్చినా బంగారమే. కరగపెట్టినా బంగారమే. కరిగి ద్రవంగా ఉన్నా బంగారమే. అలాగే విశ్వబ్రహ్మలు కూడ.

510

బ్రహ్మపదార్థము నాకంటే వేరైనది అనే భావమే బంధాన్ని కలిగిస్తుంది. అది నేనే, నా స్వరూపమే, నాకు దానికి భేదము లేదు, అనే జ్ఞానానుభవాలు మోక్షాన్ని చేకూరుస్తాయి. ఈ విషయం అజ్ఞానులకు భగవద్గోపముగా తోచవచ్చును గాని ఉన్న సత్యం మాత్రం అదే.

511

ఒకడు నిద్రలో కలగంటున్నాడు. ఆ కలలో ఇంకొకడు వచ్చి వాడిని కత్తితో పొడిచి గాయము చేసి నాడు. వాడు దానికి మందులు వెదక సారంభించినాడు. ఏ మందులు ఆ గాయాన్ని తగ్గిస్తవి. వాడే కనుక మేల్కొన్నట్లయితే. ఆ గాయం మానడానికి ఆ మందులే మంద్రపు తుంది. అలాగే సంసార కుట్రలు కాంతించాలంటే నీకు జ్ఞానోదయమనే మందులే కలగాలి. అప్పుడు నిన్ను సంసారము. జానికల్ల కలిగిన కాధలు ఏమీ చేయలేవు.

512

“సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టః” భగవంతుడు
 “నేను అందరి హృదయాలలోను ఉన్నాను” అని అన్నాడు.
 కనుక సత్సాధకు లెప్పుడు ప్రాణుల హృదయాలలో ఉన్న
 భగవంతుని దర్శిస్తూ వారితో వ్యవహరించాలి. ఆ
 యోగాన్ని ఆచరణలో పెట్టితే ఎలాంటి కలహ, విద్వే
 హాలు కలుగక మైత్రీ-సంతోషానురాగాలు వెల్లివిరుస్తాయి.

513

నీకోకప్పుడు రజోగుణ లక్షణాలయిన కామ, క్రోధా
 దులు, కర్మలు చేయాలనే కోరిక కలుగవచ్చు. ఇంకోకప్పుడు
 సత్పురుష సాంగత్యము-సద్గ్రంథ పఠనము, సత్యశౌచాదుల
 అభ్యాసము మొదలయిన సత్సత్త్వగుణ లక్షణాలు కలుగ
 వచ్చు. ఇంకోకప్పుడు- నిద్ర మాంద్యము, ఆలస్యము,
 మొద్దుతనము మొదలగు తమోగుణ లక్షణాలు కలుగవచ్చు.
 అలాంటివి ఏవి కలిగినా, వాటిలో నీవు లీనం కాకుండా
 వాటిని తెలిసికొనే యజమానుడిగా ప్రవర్తిస్తూ, వాటిని
 కాసించటం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు నీవు వాటికి పాక్షికని
 గూడ తెలిసికొని నీ స్వరూపంలో నీవు సుఖపడగలుగుతావు.

514

సుఖాన్ని, దుఃఖాన్ని, విజృంభాన్ని, క్షోభాన్ని, అంగ
 రాన్ని, మట్టిపెళ్ళాదు- మానవాన్ని, అపమానాన్ని,
 ప్రియాన్ని, అప్రియాన్ని సమానంగా భావించగలమనదీ

ఒక గొప్ప సామ్యయోగం. దీనివల్ల అమూల్య ఫలితాలు కలుగుతాయి.

515

భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో చెప్పిన స్త్రీప్రజ్ఞ లక్షణాలు, 12వ అధ్యాయం లోని భక్త లక్షణాలు, 14వ అధ్యాయంలోని సుకాశీత లక్షణాలు అలవరచుకొనటానికి ప్రతి సాధకుడు యత్నించాలి. అవి సాధకులను భగవంతునితో సమానులను చేస్తాయి.

516

ప్రతి మనుజుడు ఏదో ఒక సంకల్పం చేసికొని, దాన్ని సాధించటానికి అష్టకష్టాలకూ లోనవుతూ ఉంటాడు. ఏ సంకల్పము లేనివాడు హాయిని అనుభవిస్తాడు. సంకల్ప, అసంకల్పముల ప్రభావము అలాంటిది!

517

సంకల్పాలు, కోరికలు వేకుండా ఎలా జీవించడం అని అంటారు. అవి కలిగినప్పటికీ వాటికి నీవు అతీతుడవయి ప్రవర్తించే విధానం ఒకటి ఉన్నది. ఆ మార్గాన్ని సాధిస్తే నిన్ను ఎన్ని సంకల్పాలయినా ఏమీ చేయలేవు.

518

“ఏక్ నిరంజన్; దో సుఖ, తేన్ గడవిడ, చార్ లట పెట” అని మనవాడు అంటుంటారు. ఏడయినా సరే, సంఖ్య పెరిగినా దీర్ఘత, అశాంతి, అసౌఖ్యము తక్కువయ్యేదిగా ఉంటుంది.

అందుకే రెండవ వస్తువు లేని అద్వైతం సాఖ్యదాయకమయింది.

519

గాఢము-నిర్మలమూ అయిన భక్తితో బెడకటం మొదలుపెడితే భగవంతుడెవ్వడో, ఎటువంటివాడో తెలిసికోగలుగుతావు. తరువాత క్రమంగా ఆ భగవత్తత్వాన్ని గ్రహించి అందులో ప్రవేశించగలుగుతావు.

520

నీవు చేసే కర్మలకు ఫలితాలు కలిగినా, కలుగకపోయినా, ఒకప్పుడు విపరీత ఫలితాలు కలిగినా, సంతోష విచారాలు పొందకుండా సమభావంతో ఉండటమే నిజమయిన భక్తి యోగమంటే.

521

. వివిధ మతాలవారు, దర్శనాలు వ్రాసినవారు, తత్వాన్ని గూర్చి వారికి తోచిన విధంగా భిన్న భిన్న రీతుల నిర్వచనాలు చేసినారు. తత్త్వమనేది మాత్రం వారి వారి నిర్వచనాలను అనుసరించి ఉండాలని నియమమేమీ లేదు. అది వాని స్వరూపంలోనే ఉన్న రీతిగానే ఉంటుంది. గనుక సాధకులకు ఏమీ బాధలేదు. వారు స్వయంగా ఆలోచించి సాధన చేసి తత్వాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా పట్టుకోవచ్చు.

522

ఆదికవాలమయిన తత్త్వం పలురీతులుగా అన్నింటికీ లోపం, మలుపుల అంతటా ఉండవచ్చు. ఒక్కొక్కచోట

ఉన్నప్పుడు ఆయా ఉపాధులను బట్టి అది పలురీతులుగా తన లీలలను ప్రకటిస్తూ ఉంటుంది.

523

నీవు వింటున్నా, తింటున్నా, చూస్తున్నా, మూర్ఖుని టున్నా, ఇస్తున్నా, పుచ్చుకొంటున్నా, కాకుతున్నా, విడుస్తున్నా, సుఖిస్తున్నా అవి అన్నీ జరుగుతున్నట్లు నీకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది. ఏ ఏ అవయవాల ద్వారా ఆ పనులు జరిగేది గమనిస్తూనే ఉంటావు. ఆ పనులు చెయ్యమని ప్రేరేపించే మనస్సుగూడ నీకు తెలిసిపట్టిందే. ఇవి అన్ని నీకు సాధనాలే కాని, వీటన్నిటిని గ్రహించే తెలివి, జ్ఞానం మాత్రము ఏ వికారాలూ లేకుండా, ఏ పనులు చేయకుండా ఏకమై, ఏకరూపమై నీవుగానే ఉంటుంది. కనుక నీవంటే అదే అని సర్వకాల సర్వావస్థల యందు గట్టి వృద్ధి కలిగి యుండు. లోపలి, వెలుపలి వికారాలకూ, కార్యాలకూ చలించబోకు. అదే పరమార్థ స్థితి అంటే!

524

పరబ్రహ్మ విస్తువనేది నీవు తెలిసికొనగలిగిన ఏ వస్తువు కానట్టిది. ఏ లక్షణమూ లేనట్టిది. ఎందుకంటే నీవు తెలిసికొనేవన్నీ నీకు వరై నట్టివి. అవి కర్మ స్వరూపాలు (objects). బ్రహ్మకర్తవ్యమేమో కర్త, కర్మ, క్రియలు అనే త్రిపుటికీ, జ్ఞానా జ్ఞానములనే ద్వంద్వాలకు అతీతమయినట్టిది. ప్రకాశించటమే, తెలిసికొనటమే దాని స్వరూపము, స్వభావము.

525

కొండరు శ్రోత్ర విషయాలను చెప్పవలెనని తనాతహా
 పడుతూ ఉంటారు. వారు ఆ ప్రయత్నం చేయటానికి
 ముందు ఇదివరకున్న విషయాలను పూర్తిగా అర్థం చేసు
 కొనటం మంచిది. ఎందుకంటే నీవు శ్రోత్ర విషయం అను
 కొన్నది ఇదివరకే ఎవరయినా చెప్పి ఉండవచ్చునేమో
 తెలుస్తుంది.

526

ప్రకృతి పురుషుల యొక్క యదార్థమయిన జ్ఞాన
 మనేది నీకు ఆత్మశాంతిని చేకూర్చుతుంది. అటుతరువాత
 భగవంతునితో సాధర్మ్యాన్ని అంటే సమానస్థితిని పొంద
 గలుగుతావు.

527

రాగము-భయము-క్రోధము అనే వాటిని విడచి
 చిత్తాన్ని బ్రహ్మమయం చేసికొని బ్రహ్మపరాయణుడవై
 ఉండటమే జ్ఞాన యోగమన్నా, జ్ఞాన తపస్సన్నా. అట్టి జ్ఞాన
 తపస్సు తప్పకుండా నిన్ను బ్రాహ్మస్థితికి తీసుకొనిపోతుంది.

528

పవిత్రమయిన ఆత్మజ్ఞానం వల్ల ప్రకృతికి సంబంధించిన
 అజ్ఞానం నశిస్తే నీవు కేవలానందరూపుడవై ప్రకాశిస్తావు.

529

జ్ఞానం ప్రకాశించకుండా, మరుగున పడటానికి కామ
 శ్రోధాలే మూలం. కనుక ముందు సాధకుడు వాటిని జయిం
 చితే సాధనలో కృతకృత్యుడవుతాడు.

530

ఎవరినీ ద్వేషించకుండా, అందరితో మైత్రితోను, కరుణతోను మెలగుతూ అన్ని భూతాలలో భగవంతుని చూడడానికి చేసే సాధన ఒక అత్యుత్తమ తపస్సు.

531

నీకున్నదానితో తృప్తిపడి మనస్సును విషయాల మీదికి పోనీకుండా భగవదర్పితం చేసి ప్రవర్తించట మనేది ఒక యోగ్య సాధన.

532

ఏకాంత ప్రదేశంలో నీ శరీరేంద్రియాలను గూర్చి- చిత్త వృత్తులను గూర్చి విచారిస్తూ, తత్త్వం కోసం అన్వేషణ సాగిస్తూ ఉంటే నీకు అత్య సామర్థ్యకారం సులభంగానే లభిస్తుంది.

533

ఏ కోరికలూ పెట్టుకోకుండా, పరిశుద్ధ తత్త్వ చింతనతో ఏ బాధలకూ గుఱి కాకుండా, కొంత పనుల కోరికపోకుండా నిలకడ కలిగి భగవంతుని చూస్తూ ఉండిడమనేది అత్య శాంతికి హేతువవుతుంది.

534

సుఖ, దుఃఖాలు అనుభవించేటప్పుడు వాటికి సాక్షిగా ప్రవర్తించాలని శాస్త్రం చెప్పుతున్నది. ఆచరణలో చూస్తే సుఖం అనుభవించేటప్పుడు సాక్షిని భావించవచ్చు గాని, దుఃఖాన్ని అనుభవించేటప్పుడు సాక్షి ననుకొని దుఃఖానికి

భిన్నంగా ఉండడం కష్టసాధ్యం. అది ఎంతో సాధన
ఉంటేనేగాని సాధ్యపడదు. కష్టమనేది నిన్ను కష్టంగానే
బాధిస్తుంది.

535

నిజానికి ప్రకృతి, దాని గుణాలూ, వాటి వికారా
లయిన ఇంద్రియాలే అన్ని పనులూ చేస్తాయి. ఆత్మ ఆకర్త
కనుక ఏమీ చేయదూ, చేయించదూ. అయినా ఇంద్రి
యాలు చేసే పనులను ఆత్మయే చేస్తున్నదని తలచి,
సాధకుడు కర్మత్వానికి కట్టవడుతాడు. ఆ కర్మత్వమే
కనుక సశిస్తే నరుడు ముక్తుడన్న మాట!

536

అన్ని వస్తువులలోనూ, అంతటను వెలిగే నిర్గుణ పర
మాత్మ దర్శనం కావడమనేది బహుజన్మ పరిపాకమేకాని,
తేలిక పనిగాదు. ఎంతో గాఢసాధన సాగితేనేకాని అలాంటి
సిద్ధి కలుగదు.

537

అనేక విషయాలను తెలుసుకొని బోధించేవారు
ఎందరినైనా ఉండవచ్చు. కాని బ్రహ్మవేత్త అయిన సద్గురు
మూర్తి మాత్రం మిక్కిలి దుర్లభుడు.

538

బాగ్రత్, స్వప్న, సుషుప్తులనే దశలకూ-రజ, స్పృత్వ,
తమస్సులనే గుణాలకూ స్థూల, సూక్ష్మ కారణాలనే దేహ

లకూ అంటకుండ నిర్లిప్తుడై ఉండే యోగులు మిక్కిలి అరుదుగా ఉంటారు.

539

ఈ లోకవాంఛలే కాకుండ మోక్షకాంక్ష కూడ లేకుండ కేవలం పరబ్రహ్మ స్వరూపుడై ఉండే తత్త్వజ్ఞుడు అందరికీ ఆరాధనీయుడు.

540

సాధకుడు ప్రకృతి విషయాలకు ఎంతెంతగా దూరమయితే అంతంతగా పరమాత్మకు దగ్గర అవుతూ ఉంటాడు.

541

ధ్యానం వల్ల నీ చిత్తం బ్రహ్మమందు నిలకొని బ్రహ్మ స్వరూపస్థితిని పొందుతుంది. అంటే బ్రహ్మపదార్థంలో కరగిపోతుండన్నమాట. అప్పుడు మనస్సుకు పడుడపూ, పరమాత్మనే అవుతావు నీవు!

542

ఎల్లప్పుడూ “నేను సత్యవస్తువునూ, జ్ఞానరూపుడనూ, అనందమయుడనూ అని ధ్యానించి అనుభూతి నందగలిగితే నీ బుద్ధి వాటితో నీ నిండి చిత్తులో కరగిపోతుంది.

543

జీవన్ముక్త స్థితిని పొందినవానిని తప్తమాచనుడని కొందరంటే, కొందరు అతని మనస్సు సాక్షాద్రచ్చహ్యమే

అని అన్నారు. ఎవరెలా అన్నా అతడొక పరిపూర్ణ
అమనస్కు యోగియే.

544

దేహ సంబంధమైన, మనఃసంబంధమైన బాధలు
శమించాలంటే సమాధిని అలవాటు చేసుకొనడమే జరుగ
వలసిన పని. సుషుప్తిలోలాగ సమాధిలో కూడ ఏ బాధలూ
తోచవు.

545

బ్రహ్మనిష్ఠ అంటే బ్రహ్మమునందు నివసించడమని
భావం. అది చాలదు. బ్రహ్మమందుండి శ్రమంగా బ్రహ్మ
మనై అయిపోవాలి. ఎలాగంటే నిష్కలో వేసిన కట్టె
నిష్పయిపోయినట్లు.

546

అకాశాన్ని గాలి ఎగురగొట్టనూ లేదు, అగ్ని
కాల్చనూ లేదు, నీళ్ళు తడవనూ లేవు. అలాగే ప్రాపంచిక
విషయాలు ప్రవర్తిస్తున్నా నిన్ను ఏమీ చేయలేని స్థితిని
నీవు సంపాదించుకోవాలి. అప్పుడే దుఃఖదుఃఖం వస్తుతావు.

547

బ్రహ్మవేత్తలకు నీవు ఏపాటి నేప చేసినప్పటికీ, ఏది
సమర్పించినప్పటికీ అది గొప్ప ఫలితాన్నే ఇస్తుంది కాని
వ్యర్థం కాదు. అందుకే ఉపనిషత్తు ఫలం కోరేవాడు అత్యు
జ్ఞుని అర్చించాలి అన్నది. "తస్మాదాత్మజ్ఞం వ్యార్చయే

దూర్భాతికామః" అని. పండ్లచెట్టును ఆశ్రయిస్తే పండ్లకు కొరత ఉండదు కదా!

548

సద్గురువుకు సచ్చిఘ్నము దొరకడం ఎంత కష్టమూ, సచ్చిఘ్నముకు సద్గురువు దొరకడమూ అంత కష్టమే. ఆ సన్నేళవం బంగారం పరిమించడమే.

549

మెలకువతో ఉన్నవాడికి కల రాదు. అలానే ఆస్మజ్ఞానం పొందినవానిని మాయ దరిచేరిలేదు.

550

నీకు మాయ యొక్క గుట్టూ, మట్టూ బోధపడసరిగ్గా వరకే అది నిన్ను బాధ పెట్టుతుంది. దాని మర్మం తెలుసుకొన్నావంటే అది నీ జోలికే రాదు.

551

నీవు సత్యమూ, జ్ఞానమూ, అనందమే స్వరూపంగా కలవాడివయినా, అజ్ఞానానికి, అసత్తులైన దృశ్యాలకూ ఆశ్రయంగా కనబడుతూ ఉంటావు. ఇదే మాయ యొక్క మహిమ!

552

దృక్స్వరూపుడనైన నీవే మనస్సుతోడి పాశు వల్ల అనేక దృశ్యాలుగా తోస్తూ ఉంటావు. నీ దృక్స్వరూపాన్ని తెలుసుకొని దానిమీదే నిలిస్తే నీకు దృశ్యబాధ ఉండనే ఉండదు.

553

నీకు లోపలా, వెలుపలా, అంతటా దృశ్యాలే తోచి నిలకడ చిక్కనీయడం లేదు. వీటిలో లోపలి దృశ్యాలే ఎక్కువగా అపకారం చేస్తాయి. ఆ లోపలి దృశ్యాల వల్లనే బాహ్య దృశ్యాలు తయారవుతున్నాయి. లోపలి దృశ్యాలంటే సంకల్ప వికల్పాలూ, కాకు శ్రోధాదులు మొదలైనవే.

554

దృశ్యాలనేవి నానా ప్రకారాలుగా పుట్టుతూ, గిట్టుతూ ఉంటాయి. దృక్కు మాత్రం పుట్టదూ, గిట్టదూ. దృశ్యాలు పుట్టినా, పుట్టకపోయినా దృక్కు మాత్రం ఏకరూపంగా వెలుగుతూనే ఉంటుంది.

555

దృశ్యాలు ఎన్ని రీతులుగా ఎలా ఉన్నా. అవన్నీ దృక్కునకు లోబడి ఉండవలసినవే. అసలు దృక్కే లేకపోతే దృశ్యాలే ఉండవు.

556

సాధకునికి దృశ్యభ్రాంతి తొలగి దృశ్యదృష్టి నశిస్తే, వాడు అఖండ దృగ్రూప పరమాత్మగా మాత్రమే మిగులుతాడు.

557

దృశ్యం యొక్క ధర్మం దృక్కుకుగాని, దృక్కు యొక్క ధర్మం దృశ్యాలకు గాని రాదు. దృశ్య ధర్మం దృక్కునకే గమక వస్తే అదికూడ జడమే అవుతుంది.

559

వేశమ అందిన ఆహారం తింటూ, లభించింది కట్టు
కొంటూ, ఆశ్రయించినవారికి ఆత్మబోధ చేస్తూ ఎక్కడ
వీలైతే అక్కడ కాలక్షేపం చేస్తాడు బ్రహ్మచేత్ర!

559

“నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలి. నాకు అది నియ
మం, ఇది సిషేధం, ఈ వస్తువులు ఉంటేనే కాని నా పని
సాగదు” అనేవాడు పూర్ణ బ్రహ్మజ్ఞాని కాదు.

560

వశించిపోయే శరీరోపాధులలో వశించకుండా ప్రకా
శించే ఆత్మను అనుభవించేవాడే జ్ఞాని!

561

అంతటా నిండిఉన్న ఆత్మ తత్వాన్ని సమంగా చూస్తూ
తవకూ, లోకానికి ఎగ్గు జరుగనీకుండా వడచుకొనేవాడే
జ్ఞాని.

562

“ఈ కర్మలన్నీ ప్రకృతివల్లనే జరుగుతున్నాయి.
నిస్సంగుడనయిన నావల్ల ఏమీ జరిగడం లేదు” అనే నిశ్చయ
జ్ఞానం కలవాడే జ్ఞాని.

563

అకాశం మీద బ్రహ్మాండ లీలలు జరుగుతున్నా,
అది ఏమీ చలించనట్లు, నామీద శరీరేంద్రియాల

కార్యాలు జరుగుతున్నా, వాటితో నాకేమీ సంబంధం లేదు అనుకొనేవాడే జ్ఞాని.

554

సూక్ష్మమైన ఆకాశానికి వదీ ఎలా అంటదో, శరీరంలో ఉన్న నాకున్నూ ప్రకృతి వికారాలు ఏవీ అంటవు అనే స్థిరతర జ్ఞానం కలవాడే జ్ఞాని.

555

సత్త్వ, రజ, స్తమో గుణాల ప్రభావాలు ఏమాత్రమయినా ఎవనిమీద పడవో, వాటి గుణాతీతుడయిన నిర్మల జ్ఞాని.

556

“అతి నిర్మలమూ, స్వచ్ఛమూ అయిన సత్త్వగుణం కూడ ప్రకృతి సంబంధమయినదే కనుక, దానికికూడ లోబడని స్వచ్ఛాతి స్వచ్ఛుడను నేను” అనుకొనేవాడే పరిపూర్ణ జ్ఞాని.

557

చరాచరము లన్నింటిలోనూ ఉన్నది నేనే” అనే ఆత్మానుభవం కలవాడే ఆత్మజ్ఞాని.

558

“క్షరాక్షరములకు అతీతమయిన పరమాత్మను నేనేను” అనే భావం కలవాడే అకలంక జ్ఞాని.

559

అహంకారం అనేది లేనివాడూ, బుద్ధికి ప్రకృతి

పదార్థసంగం లేనివాడూ వదైనా చేసినా వాడది చేసినట్లే
కాదు. వాడి కర్మ అంతా జ్ఞానరూపమే.

570

శబ్దాది విషయాల మీద తగుల్కొన్నవాడుకాక,
విశుద్ధమైన బుద్ధితో కూడి, వాక్కాయేంద్రియ విగ్రహం
కలిగి వైరాగ్యంతో ధ్యాన యోగాన్ని అనుష్ఠిస్తూ ఉండే
వాడు మహా జ్ఞాని.

571

బ్రహ్మభూతుడైన మహనీయు డెప్పుడూ, కోరమూ,
దేవ్వింశదూ, ఏదీ పట్టించుకోదూ. ఆత్మరూపములోనే
లీనమై ఉంటాడు.

572

నేను పరమాత్మ రూపుడనే అనే జ్ఞానంతో కర్మలు
చెయ్యడమనేది బలే విచిత్రమైన యోగం. దాన్ని ఎవరూ
అర్థం చేసుకోలేరు.

573

జగత్తు బ్రహ్మమే అనే మాటలోని మర్మంఎఱిగి,
అనుభవానికి తెచ్చుకొని సంచరించేవారే ఆత్మయోగులంటే.

574

పుట్టనిదీ. కదలనిదీ, అద్యయమూ, అప్రమేయమూ,
అవ్యవహర్యమూ, శాంతమూ, శివమూ, అనందమూ,

అమృతమూ అయిన తత్త్వం తానే అయినవానిని గూర్చి
ఏమి చెప్పగలం, ఏమి వ్రాయగలం!

575

ప్రపంచోపశమం, అచింత్యం, అఖలసేవ్యం అయిన
పరమతత్త్వం తానే అయి ఉన్నవాడి విశ్వరవ్యం, శాశ్వతత్వం
వర్ణనాతీతం.

576

అఖండాత్మవేత్త దేహంలో జీవన్ముక్తుడుగా ఉన్నా,
లేక విదేహ ముక్తి నందినా భద్రం లేదు.

577

మనం చూచే వస్తువులు, వినే విషయాలు యధార్థ
వస్తువులు కావు. అవి ఒకానొక ఋత సత్యమనే పరమార్థ
వస్తువు యొక్క ఆభాసలు. కనుక శాశ్వతంగా ఉండవు.
వీటికి ఆధారమైన మూలవస్తువే శాశ్వతమైనట్టిది. అసలైన
నీవు ఆ సత్యవస్తువే. (ఈ అంశాన్నే ఋజ్ఞాంత్రం “న విజా
నామి యది వేద మస్మి నిత్య పున్నద్ధో మనసా చరామి,
యదా మాగ ప్రథమజా ఋతస్య ఆది ద్వాచో అర్జువే
భాగ మస్యోః” అన్నది. ఉపనిషత్తేమో “అహ మస్మి
ప్రథమజా ఋతస్య” (భృగువల్లి) అన్నది. అనగా ఋతము
నకు. అనగా పరబ్రహ్మమునకు తాను ప్రథమజుడు. పెద్ద
కొడుకే అన్నమాట. ఇక ప్రహ్లాదుడేమో దృశ్యవర్గమంతా
మిథ్య అనీ, దృక్కే వస్తువనీ (ఋతమనీ) “విశ్వమందు కన్న
విన్న వస్తువులందు వస్తుదృష్టి చేసి వాంఛయిడడు” అని

వర్ణింపబడినాడు. కనుక యితము యొక్క ఆధాసలే లోకా
లన్నీ అని తెలుసుకోవాలి. ఈ అంశాన్ని మంత్రమొకటి
“యితం సత్యం పరంబ్రహ్మ పురుషం కృష్ణ పింగళిం, ఉద్ధృ
తేతం విరూపాక్షం విశ్వరూపాయ నై నమః” అన్నది.)

578

సాధకుడు ముందు శాంతుడు కావాలి. అనగా శమం
కలవాడన్నమాట. మనస్సుకు ఏకోరికలూ కలుగకుండా
శమం అనే గుణం ప్రాప్తించాలని భావం. ఆవల దాంతుడు
కావాలి. అంటే బాహ్యములైన జ్ఞాన కర్మోద్రియములు
అదుపులో పెట్టుకొనాలి. ఆవల విషయాలతో సంపర్కం
కలిగే అవకాశాలు కలుగుతున్నప్పటికీ వాటినుండి విరమించే
యత్నం చేయాలి. ఆ ప్రయత్నంలో వాడు ఉపరతుడు
అవుతాడు. పిమ్మట తితిక్షువు. శమ, దమ, ఉపరతులను
సంపాదించినప్పటికీ బాహ్య ప్రపంచ విషయాల వల్ల
దెబ్బలు తగిలే ప్రమాదం ఏర్పడవచ్చు. అయినా వాటిని
తట్టుకొని సుఖ, దుఃఖాలకు ఓర్పుకొనే ధీరత్వాన్నే తితిక్ష-
ఓర్పు అంటారు. అందులో నగ్గిలేగాని సమాహితత్వం.
సమాధి సిద్ధించి పరమాత్మమీద నిలకడ చిక్కడు. సమాహి-
తత్వంలో సాధకుడు కడపటి వాడుకు చేరుకొన్నవాడవు
తాడు. దీన్నే శాంతుడు, దాంతుడు, ఉపరతుడు, తితి-
క్షుడు, సమాహితుడు కావాలని శాస్త్రం వర్ణించింది.

579

“తన శరీరమందు తనరెడి తత్త్వంబు గానలేక

యెదుట గానబడెడి వాటివెంట బడును పరమార్థ సిద్ధికి యేమనంగ చెల్లు సిద్ధమిత్ర" ఎంత వెదకెనేని ఎచ్చట దొరకని వస్తువుండె నాత్మ వస్తువగుచు, వస్తువులకూ, విషయాలకూ, గుణాలకూ, కనబడడము, కనబడకపోవటమూ, తోచడము, తోచకపోవడమూ అనే రెండు లక్షణాలుంటాయి. కనుక అవి శాశ్వతాలు కావు. ఆ రెండు లక్షణాలనూ ఏదయితే గ్రహిస్తుందో, చూస్తుందో, ఆ వస్తువు మాత్రమే ఆ రెండు లక్షణాలు లేని నిత్యచిద్రూపంగా వెలుగుకూ ఉంటుంది. అలాంటి అద్వితీయ నిత్యసత్య చిన్మాత్ర వస్తువే నీవు.

580

“శనలోన నున్న తత్త్వమెవ్వరు శరచి కనరన్న” అని బ్రహ్మాంగారు వ్రాసిన తత్త్వమొకటి చెప్పుతున్నది. దీన్ని బట్టి మనుష్యుడు తెలియకగిన తత్త్వమనేది వెలుపల ఎక్కడా లేదనీ, అతనిలోనే (బుద్ధి గుహలో) ఉన్నదనీ, దాన్నే వెదకి తెలుసుకోవాలనీ తెలుస్తుంది. కనుక సాధకుడు తనలోని అదిను మూలతత్త్వాన్ని తెలిసికొనడానికే యత్నించాలి. అయితే అది వెదకితే కనబడదు. వెదకితే కనబడేవన్నీ కర్మరూపాలు. అలాంటివాటిని వెదకి పట్టుకొనే వసువే తనలోని తత్త్వమంటే. అదే నీవు (తత్త్వమసి). ఇలాంటి జ్ఞానాన్నే ప్రతి మానవుడు సంపాదించాలి. అందుకు సాధన, ఆలోచన, విచారణ, తపస్సు అవసరం. కనుకనే “తపసా

బ్రహ్మ విజ్ఞానస్య" తపస్సు చేత బ్రహ్మపదార్థాన్ని తెలుసుకో అన్నారు.

581

తపస్సుంటే తీర్థయాత్రాదులు కాదు. నిరంతరం మననం చేయడం, మానసికంగా ఆలోచించడం, లోపల ఉన్న బుద్ధ్యాదులను సూర్య విచారించి తెలిసికోవడం. వాటిని విచారించి తెలుసుకొనే వస్తువే తానని అనుభూతి పొందడం. అదే నిజమైన తపస్సుంటే.

582

సృష్టిని సూర్య మానవుడలాంటి అనుభవాలను సంపాదించినాడో వాటిని మూలమే వేదాది గ్రంథాలలో నిక్షేపించినాడు. కాని ఇంకా తెలిసికోదగినవి, భౌతికంగా కాని, అధిభౌతికంగాకాని అనేకం ఉన్నవి. ప్రాణం యొక్క, జీవుల యొక్క రాకపోకలను సూర్య తెలిసికోదగిన అంశాలు, వాటిని సూర్యుని విచారణ ఇంకా ఎంతో కొన సాగింపవలసి యున్నది. అలాంటివాటిని సూర్య సూర్య సమగ్ర విచారణ కొనసాగి జ్ఞానం సిద్ధిచాలి. అనాడీ తత్త్వ విచారణ కొనసాగుతూ ఉన్నట్లు.

583

జీవితంలో సత్యపాదన అనేదే గొప్ప యోగం. జగత్కారణ సత్యాన్ని అవగాహన చేసికొనడమనేది మరీ గొప్ప యోగం. మన దీపనవదృశులు అలాంటి యత్నం కొంతవఱకు చేయబట్టే మనకేవాటిగానైనా జ్ఞానం అందినది.

584

తనయందు తాను ఉండడమే (స్వాత్మస్థితి) మోక్షం. తాను కానివాటియందు ఉండడం (అత్యేతర స్థితి) వాటిని స్మరించడం చేయటమే బంధమంటే. ఎల్లప్పుడు నీయందే నీవు ఉంటే నిన్ను ఏదీ బంధించలేదు.

585

నీకంటే భిన్నాలయిన వాటిమీద ఉన్నా, వాటిని నూడ ఆత్మయే అని భావించగలిగితే అదీ ఆత్మస్థితి, ఆత్మానందమే అవుతుంది. నీ మనస్సులోని కోరిక వెలుపలి విషయం మీదికి ప్రసరించగానే అది ఒక త్రాచులాగ నాగి, నిన్ను, ఆ విషయాన్ని కలిపి ముడివేస్తుంది. ఇకనేం, దాని మీద నీకు ఆసక్తి బలమవుతుంది. అదే బంధమంటే. మనస్సుతోనూ, అందలి కోరికతోనూ నీవు తాదాత్మ్యాన్ని పొంది ఉన్నావు. కనుక ఆ కోరిక నిన్ను కట్టివేసి ఆ విషయానికి దాసుణ్ణి చేస్తుంది ఇక దాన్ని సంపాదించి అనుభవించాలని ఎన్నిన్నో యత్నాలు చేస్తావు. ఆ యత్నాలలో న్యాయాన్యాయాలు వదలి ప్రవర్తిస్తావు. ఇలా పతితుడవవుతావు.

586

నామరూపాదులైన సర్వ వస్తువులూ, భావాలూ వేటి కవి స్వరూప శక్త్యాలు కావు. అవృతాలే. వాటినే సద్రూపంగా చూడగలిగితే అంటే వాటిలో పత్తును గ్రహించగలి

గితే అప్పుడు సమాపంగా పరిశోధింపుకాదు. (సర్వం చ నామరూపాదికం సదాత్మనైవ సత్యం స్వతస్త్వ అన్యథామేవ).

587

ఈస్వగుడు నిత్య, శుద్ధ, బుద్ధ, ముక్త స్వభావుడు. ఆకాశం శుద్ధమే కాని, నిత్యమూ, బుద్ధమూ కాదు. జీవుడు సత్కుడూ, బుద్ధుడే కాని, ముక్తుడు కాదు. ఈశ్వరునిలో నిత్యత్వము, బుద్ధత్వమూ, ముక్తత్వమూ మూడు ఉన్నాయి. బుద్ధత్వమంటే జ్ఞానపూర్ణత, నిత్యత్వమంటే శాశ్వతంగా ఉండడం. శరీరంచేత బుద్ధత్వం సేవబడదు ముక్తత్వమంటే. అందుకే ఉపనిషత్తు బ్రహ్మమును "సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ" అన్నది.

బ్రహ్మ శబ్దానికి మూడు విధాలుగా వ్యుత్పన్నాలు చెప్పవచ్చును. బృహత్సామ్రాజ్యబ్రహ్మ. అన్నింటికన్న పెద్దది కాబట్టి దాన్ని బ్రహ్మమన్నాడు. 1) బృహద్రాజ్యబ్రహ్మ : ఆకాశదులైన సర్వపదార్థాలనూ తనలో ఇముచ్చుకొంటుంది కాబట్టికూడ అది బ్రహ్మము. 2) బర్హదాత్మబ్రహ్మ : అన్నింటిని తనలో ఇముచ్చుకొనడమేకాక, తనలో లయం చేసుకొంటుంది కనుకకూడ అది బ్రహ్మం.

588

అవిద్యకు అవరణ శక్తి, విక్షేప శక్తి అని అందు శక్తులున్నాయి, అవరణ శక్తివల్ల ఆత్మకు జీవభావం వస్తుంది. విక్షేప శక్తివల్ల ఆత్మ జగత్తుగా అంటే జడ ప్రపంచంగా

తోస్తుంది. జీవజగత్తులు రెంటికీ, అవిద్యే కారణం గనుక దాన్ని కారణ శరీరమని అన్నాడు.

588

పరమాత్మ అనేది నీవు చూచినా, చూడకపోయినా ఉంటుంది. కాని జగత్తు అనేది నీవు చూచినపుడు మాత్రమే ఉంటుంది. చూడకపోతే ఉండదు. అలాగే పరమార్థ మనేది మనం చూచినా, చూడకపోయినా ఉంటుంది. వ్యవహార మనేది నీవు చూస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఉంటుంది. కాని పరమార్థంలో వ్యవహారం ఉండదు. ఉన్నట్లయితే అది పరమార్థమే కాలేదు. భేదభిన్నమే అవుతుంది. ద్వంద్వాలు త్రిపుటి ఉంటేనే వ్యవహారం. ద్వంద్వతీతం, త్రిపుటిరహితం పరమార్థం!

590

అధ్యాస అనేది చేతనం అచేతనం మీద, అచేతనం చేతనంమీద పడడం వల్ల ఏర్పడుతుంది. ప్రాణం దగ్గల నుండి త్వగింద్రయం చాకా ఉన్న శరీరమంతా అచేతనమే. దానిమీద ఈశ్వర చైతన్యం పడేటప్పటికీ, అచేతనమైన శరీరానికి చేతనభావం వచ్చిపడ్డది. ఇదే అధ్యాస. అందుకనే శరీరమే నేననే భావం కలిగింది. ఇదే దేహాత్మ భావమంటే. ఇప్పుడు జీవుడు సిద్ధమైనాడు. ఈ జీవుడు తనచుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం అంతా తనదని భావించాడు. అది భోగ్యం కావా లనుకొన్నాడు. చైతన్యం మీద అచేతనాలోపణమంటే ఇదే. దానితో ఇక జగదాత్మ బుద్ధి ఏర్పడుతుంది. ఈ

జగమంతా తనకు భోగ్యం కావాలని మమకారం ఏర్పరచు
కొంటాడు జీవుడు. జగంమీద కల ఆత్మీయతకే మమకారం
అని వేరు.

590

సృష్టిలో ఎన్నోరకాలయిన ధాన్యాలు, కూరలు,
పండ్లు ఉన్నాయి. అయితే వీటినిన్నింటినీ ప్రతివాడూ తిని
తీరాలని లేదు. ఎవరికిష్టమయిన పండును, కూరను,
ధాన్యాన్ని వాడు, వీడు ఉపయోగించుకొని తన ఆకలిని
తీర్చుకొనచ్చు. అలాగే పుతత్వాన్ని చేరడానికి అనేక
మార్గాలు, భక్తి, జ్ఞాన, కర్మయోగాది మార్గాలున్నాయి.
వీటిలో ఎవడికి ఇష్టమయిన, అనువైన మార్గాన్ని వాడు
అనుసరించి కృత్యత్యక్తుడు కావచ్చు. అలాగే ఎవరికిష్టమైన
గ్రంథాలను వారు చదివి పుమార్థాన్ని తెలుసుకొనచ్చు.
అందుకే గీతాదుల మీద ఇన్ని వ్యాఖ్యానాలు, వివర
గాదులు బయలుదేరినాయి.

591

“తద్బుద్ధయః” ఆ పరబ్రహ్మము నందే బుద్ధి కల
వారై, అంటే బ్రహ్మజ్ఞానతో శ్రవణం చేసి అని భావం.
“తదాత్మనః”- ఆ పరబ్రహ్మమును గూర్చి మననం చేసి,
తన్నిష్ఠాః- ఆ బ్రహ్మమునందే ఉన్నవారై, అనగా నిధి
ధ్యాసన తత్పరులై, ఈ శ్రవణ, మనన, నిధి ధ్యాసములు
జరిగేటప్పటికి పూర్తిగా అదే షరాయణంగా కలవారవు

తాడు. (తత్పరాయణః) ఇవి మూడూ సాధించినందుకు ఫలమేమిటంటే, వారీయొక్క ప్రారబ్ధం పటాపంచలు కావడమే. దీన్నే “జ్ఞాన నిర్ఘాత కల్మషాః” అన్నది గీత. అవల జరిగే పనేమొ; అవునరావృత్తే. అంటే తిరిగి పుట్టుకనందని మోక్షస్థితి అన్నమాట. కనుక గీతలో “తద్బుద్ధయస్స దాత్మాన స్తస్మిషా స్తత్పరాయణః, గచ్ఛన్త్య పునరావృత్తిం జ్ఞాన నిర్ఘాత కల్మషాః” (6-17) అన్న శ్లోకం ఎంతో ముఖ్యమైనట్టిది. ఇందులో శ్రవణ, మనన, నిది ధ్యాసాపూర్వకమైన పునరావృత్తరహిత కాశ్వత మోక్షం ప్రతిపాదితమైనదన్న మాట.

592

అనుభవమనేది ద్వంద్వాలతోను, త్రిపుటితోను కూడినది గనుక అది సగుణము, ప్రాకృతికముకాక తప్పదు. ఇక మోక్షమనేది, స్థితి (ఉనికి) మాత్రమూ, సిద్ధమూ కనుక, అంటే తాను తానుగా ఉండిపోవడమే కాబట్టి అది ద్వంద్వరహితము, త్రిపుటి రహితముగాక తప్పదు. కనుక మోక్షమనేది ద్వంద్వ త్రిపుటులు లేని కేవల వస్తు మాత్ర స్థితి అన్నమాట. ఇంతకూ తేలిందేమంటే, అనుభవమనగా సాధనదశ అనీ, ముక్తి అనగా సిద్ధి అనీ. ఉనికి నుండి తోచేవే అనుభవం కానీ, సిద్ధి కానీ.

593

అడుగొనే పిల్లవానికి ముక్కు, మొగము, తోకా, తొండములేని ఏ సుద్దనో అందిస్తే వాడు దాన్నే నేలకువేసి

కొట్టుకాడు. ఇలాంటి మొద్దు నిచ్చారని మనమీదకు తిరుగుబాటు కూడా చేస్తాడు. అలాంటివాడికి ఏ పక్షి బొమ్మనో, జంతువు బొమ్మనో ఇస్తే కాదు తృప్తిపడి దానితో ఆడుకొంటాడు. ఆనందిస్తాడు. దాన్ని సూర్చి ఒక కథకూడా అల్లి చెప్పితే వాడు ఇంకా సంతోషిస్తాడు. అంతే కాదు మనం చెప్పినట్లు వింటాడుకూడా. అలాగే పిల్లలవంటి సామాన్య జిజ్ఞాసువులకు సచ్చిదానందాఖండ పరిబ్రహ్మ తత్వాన్ని బోధించి, తృప్తిపరచలేము. వారికి నామ రూప గుణక్రియలతో సూడిన ఏ దేవతాదుల కథలనో చెప్పితే గాని. తృప్తిపడరు, చెప్పినట్లు వినరు. కనుక స్వర్గ మార్గంలో ఉన్న ఇబ్బంది ఇది. అందుకే వేదాలు కాని, వేదాంతాలు కాని, ఆఖ్యాయిక (కథ)లను సృష్టించి తత్త్వ బోధకు పూనుకొన్నవి. ఈనాటికి ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన మహనీయులు, అదే మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. ఏమీ తెలియని, చాలుతాగే పిల్లలకంటే నేటి సాధకులు ఉన్నతస్థాయిలో లేరు.

594

మానవుడు అధ్యాసలో ఉన్నంతవరకూ, ప్రకృతియే తన స్వరూపమనుకొన్నంతవరకూ దుఃఖాలు తొలగవు. నిత్య నిర్మలాఖండానందమయ్యుడు కాలేడు. ఈ ప్రాకృతిక పదార్థాలకు మూలమయిన కారణవస్తువే నా స్వరూపము. ఆ నా స్వరూపం మీద ఈ కార్యములైన ప్రాకృతిక వస్తువులు తోచి ఆటలాడుతూ నన్ను భ్రాంతిపాలు చేస్తున్నా

యని గ్రహించినప్పుడే అతనికి ఆస్మకాంతి, ఆత్మానందం, ఆత్మమయత! అందుకే వేదాంత విచారణలో మూలవస్తు గవేషణ అవసరమవుతున్నది. జీవితంలో పరమ కర్తవ్యం, పరమ పురుషార్థం అదే అవుతున్నది. మోక్ష పురుషార్థ సాధన అంటే జగత్కారణ విచారణ అన్నమాట.

595

“హవిస్సు” అంటే హోమద్రవ్యం అని అర్థం. అంటే అగ్నిలో వ్రేల్చే నేయి, సమిధలు, ధ్యానాదులు మొదలయి నవి. అంతేకాదు భగవంతునికి చేసే అర్చా పూజార్చనా దులు కూడా అనే భావాన్ని వేదమంత్రాలు కొన్ని వ్యక్తం చేశాయి. భగవద్బిత్తంగా త్యాగం చేసే ప్రతి వస్తువుూ హవిస్సు క్రిందకే రాగలదు. ఈ అర్థమును గీత

“యత్కరోషి యదన్నాసి యజ్ఞసోషి దదాసియత్,
యత్త పస్యసి కౌంతేయ! తత్కురుష్వ మదర్పణం”

(9-27)

అని చెప్పింది. అది ముక్తి హేతువన్న మాట.

596

అత్యుత్తమమూ, అత్యున్నతమూ, గుణశాసకమూ అయిన సంసిద్ధిని పొందిన పరమ పురుషుడు, సృష్టికర్తలో లీనమై సృష్టికర్త, పాలకునిలో కలసిపోయి- పాలకుడూ, లయకర్తలో కలసిపోయి లయకారుడూ, సర్వములో కలసి సర్వజ్ఞుడూ, సర్వశాసకుడూ, సర్వమూ కాగలిగి, ఏమిటా లోటులేని పరిపూర్ణుడై ప్రకాశించగలుగుతాడు. అతనిని

గూర్చి అనందాది పదములు చెప్పవలవు. అతడు వెలుగే, పరఃశ్లోతియే! ఉనికియే బదసద తీతానందాద్వితీయ పరమ తారకాతీతమ.

597

నిరంజనుడంటే సాధనాంతర నిరపేక్షుడన్న మాట. అంజనం (కాటుక్) నిధి నిక్షేపాదుల దర్శనానికి సాధనం. అట్టి సాధనాపేక్ష లేకయే అన్నింటిని చూచే ద్రష్టా అంటే సాధనమూ, సాధ్యమూ. సాధకుడు అనే త్రిపుటి తానే అయినవాడని భావము.

598

జీవితంలో సత్యసాక్షాత మనేది గొప్ప యోగం. జగత్కారణ సత్యాన్ని అవగాహన చేసుకొనడమనేది ఇంకా గొప్ప యోగం. మన ఉపనిషద్భాషలు అలాంటి యజ్ఞాన్నీ కొంతవఱకు చేయబట్టి మన కీపాటిగానైనా జ్ఞానం లభించింది.

599

గురువులు 6 విధములుగా ఉంటారని గురుగీతా గ్రంథం అంటున్నది :-

శ్లో॥ గూఢో దృఢశ్చ, ప్రీతశ్చ మానేన సమాహితః,
సకృత్కామగత శ్చైత పంచథా గురురీరితః॥

1. గూఢుడనగా తాను బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నుడయిననూ, ఆ సంగతి నితరులకు తెలియనీయక, ఏ ఆశ్రమము లోనో, గుహలోనో రహస్యముగా నుండువాడు.

2. దృఢుడనగా స్వస్వరూప స్థితి నందియున్నను, తృప్తి చనక శిష్యుల నుద్ధరింప బోధాదులు చేయువాడు. ఇతడు పర్యటనము చేయుచు జ్ఞానమును లోకమున కందించును.
3. ప్రీతుడనగా బాహ్యదృశ్య సంబంధమును వీడి, భక్తులను తరింపచేయగలవాడు. తాను దృశ్యావీతుడైనను ఇతడు దృగ్గీతా మాత్రముచే శిష్యుల నుద్ధరింప జాలును.
4. సమాహితుడనగా, తాను నిరంతర బ్రహ్మనిష్ఠుడయ్యి, ధ్యాన (సంకల్ప) మాత్రబలముచేత జగదుద్ధరణము చేయగలవాడు.
5. సకృత్కాము డనగా, దృశ్యప్రతీతి పూర్తిగా లేని వాడై ఒక్కమారుచేసిన సంకల్పము చేతనే లోకోద్ధరణము చేయగలవాడు.

600

“బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ధిపార్థ సనాతనం”

గీత 7-10. ఒక పండులో గుఱ్ఱ, రసము, తోలు, గింజలు ఉన్నప్పటికీ, బీజములే మరలా మొక్కలను పుట్టించకలుగు తాయి కాని రసము, గుఱ్ఱ, తోలు, పుట్టింపలేవు. అలాగే శరీరములోకూడ రక్త మాంసాస్థి ధాతువులు ఎన్ని ఉన్నా, శుక్ర కణానికే శరీరాన్ని సృష్టించే శక్తి ఉంటుంది కాని, తక్కినవాటికి ఉండదు. అలాగే శరీరంలో శరీరం మొదలు కొని అహంకారం వరకు గల కోశాలు ఎన్ని ఉన్నా, అవి

అన్నీ చైతన్యమయ (రూప)ములు కావు. చైతన్యమనేది జ్యోతిస్వభావం కలదై ఏటాన్నింటికంటి వేస్తే అత్త స్వరూపంగా ఉంటుంది. అదే సృష్టికి సహితవమైన బీజ మంటే. కాగా ఇక్కడ భౌతిక బీజం శుక్రకణమూ అధి భౌతిక బీజం అత్త సత్తా అని సూక్ష్మంగా గ్రహించాలి.

601

విభూతియోగంలో భగవానుడు సారమైనదంతా తానని, సస్సారిము-పొల్లు-పొట్టు-తన యొక్క ఛాయ, లేక ప్రతిభాసమనీ చెప్పినాడు. అంటే మూలకారణం పరిమాన్ని అనీ, దాని ప్రతిభాసమైన జగత్తేమో కార్యమని చెప్పి నట్లయినది. కార్యమునందు సమీపయితే సంసారిమూ, కారణమందు సమీపయితే ముక్తి కలుగుతుందన్నమాట. జగద్రహ్మం రహస్యాన్ని ఇలా బోధించింది గీత.

602

తాను గొప్పవాడు కావాలనే కోరికతో, ఏదో నానించి ఇబ్బందులుపడి గొప్పవాడనవించుకొన్న వాడికంటే, ఏ కోరికా పెట్టుకొనివాడే నిజమైన గొప్పవాడు. అయితే వీడికి ఆ గొప్పవాళ్ళనబడే వారిని చూచి తనకా భాగ్యం లేకపోయేనే అనే చి-తకూడా ఉండకూడదు. అలాడే వాడు నిజంగా గొప్పవాడు.

603

దృశ్యమూ, ఉపాధి అయిన కారణ దేహాన్నీ అత్త

కంటే వేలుగచేసుకొని అద్వైతంగా ఉండే స్థితి మిక్కిలి విచిత్రమైనది. సాధించదగినదీ అదే.

604

స్వస్వరూపస్థితి, స్వస్వరూపానుసంధానం అని రెండు విధాలు కలవు. తన స్వరూపము నందు తానే తానై యుండడం స్వస్వరూప స్థితి. తనయొక్క సచ్చిదానంద స్వరూపాన్ని తన మనస్సులో అనుసంధానం చేయడం స్వస్వరూపానుసంధానం. మొదటిదానిలో త్రిపుటికాని, ద్వంద్వాలు కాని ఉండవు. స్వస్వరూపానుసంధానంలో తాను, తన మనస్సు, తన మనస్సుతో అత్యున్న అనుసంధింపడం అనేవి మూడూ ఉంటాయి. ఇది సాధనక్షేత్రం. స్వస్వరూప స్థితిలో తాను తప్ప ఏదీ ఉండదు. అది పరమజ్ఞాన్వైత భావం. ఉత్తమోత్తములైన సద్గురువులు దానియందు శ్రీడిస్తూ ఉంటారు.

605

బూడిదే కదా అని నోటితో ఉడితే కన్నులలో పడుతుంది. అలాగే సాధువులు ఏమీ అనకపోయినా, వారికి ఎగ్గు చేసేవారూ, వారిని దూషించేవారూ వాటి ఫలాన్ని అనుభవించక తప్పదు.

606

కొందఱు శిష్యులు తమ గురువులను గూర్చి “నాకు ప్రాణాయామం కావాలి, కుండలినీ యోగం కావాలి, అజప గాయత్రి కావాలి, మహావాక్యాలు కావాలి, అచల పరిపూర్ణం కావాలి అని అడుగుతూ ఉంటారు. కాని అది

అంత మంచి పద్ధతికాదు. గురువే శిష్యుల అధికారాన్ని గుర్తించి వారికి ఏది అర్హమో దాన్ని ఉపదేశించి, మెట్టు తరువాత మెట్టుమీదికి ఎక్కించుకొంటూ కడతేర్చడం మంచిది.

507

“శ్రీశైవ్య ఉరుగాయో విచక్రమే, యత్ర దేవాసా మదన్తి” (ఋ. 8.30.7) ఉరుగాయః : తెస్సగా కీర్తింప బడెను అఖండ పరబ్రహ్మము. ఏకః=ఒక్కడే, శ్రీణి = స్థూల, సూక్ష్మ కారణములనడి మూడు దేహములను, విచక్రమే=ఆక్రమించెను. అనగా ఏకైక పరబ్రహ్మము తానే తనయందు తోచిన దేహాత్రయమున విశ్వ, జైజన, ప్రాజ్ఞ రూపములతో ప్రవేశించెనన్నమాట. ఈ అంశమునే విశ్వేశ్వర్య సూక్తము “య ఇమావిశ్వ భువనాని జహ్వా దృషి స్తోతా నిషసాద పితా నః, స అశిషా ద్రవిణ మిచ్ఛ మానః పరమచ్ఛదోఽవర అవివేశ” అనే మంత్రమూ చెప్పినది. అట్లే విశ్వేశ్వర్య సూక్తము “యా తే ధామాని పరమాణి యావమా యా మధ్యమా విశ్వేశ్వర్య మ్న తేమా” అన్నప్పుడు కూడా అచ్చటి శ్రీధామములు స్థూల సూక్ష్మ కారణములని కూడా చెప్పకొనవచ్చును. కాగా విష్ణు, బ్రహ్మ, విశ్వేశ్వర్య మంత్రములలో చెప్పబడిన మూలతత్త్వము ఒక్కటే అనెడి సారాంశము లభింపగలదు.

608

ఆది లేనిదీ, అంతము లేనిదీ అయిన వస్తువును పట్టుకొనడం తేలిక. ఎందుకనంటే, ఆది ఎక్కడబట్టినా ఉంటుంది. దొరుకుతుంది. ఆది, అంతం ఉన్న వస్తువులు అంతటా ఉండలేవు. కనుక వాటిని ఎక్కడ ఉన్నవా అని వెదకుకొనవలసి వస్తుంది. ఆ వెదకులాట దేశకాల పరిచ్ఛిన్నమై ఉంటుంది కదా. అందుకే జగత్కారణ పరమాత్మను అనాదీ, అనంతమూ అన్నాడు అనుభవజ్ఞులు. అది శరీరేంద్రియ ప్రాణాది సమస్త స్వరూపములనూ తాల్చియే ఉన్నది. కాన ఏ ఒక్కదాన్ని నీవు గ్రహించినా ఆత్మను గ్రహించినట్లే అవుతుంది.

609

భగవంతుడెప్పుడూ తన ప్రేమను భక్తులమీద వర్షిస్తూనే ఉంటాడు. కాని భక్తులే ఆ ప్రేమకు పాత్రులయ్యేలాగ ప్రవర్తించలేరు. గురువుకూడ అలాగే ధయాదృష్టిని కురిపిస్తూనే ఉంటాడు. కాని శిష్యులు దాన్ని అందుకునేటట్లు వడచుకోలేరు.

610

భేదం సత్యమనుకొనడం అవిద్య. అభేదం సత్యమనుకొనడం విద్య.

611

జాన్ రస్కిన్ అనే ఆంగ్లవేత్త. ఆదర్శ మానవుడు. అతని "అన్ టు ది లాస్టు" అనే పుస్తకాన్ని చదివి, గాంధీ

గారు ఎంతో నేర్చుకొన్నాడు. ఆయన సిద్ధాంతాలు కొన్ని ఇవి :-

1. మాస్త కర్మ, కృషి కర్మ చాలా గొప్పవి. దాన్ని బట్టి సమాజంలో శిల్పమూ, కృషి గొప్పవి అవుతున్నాయి.
2. ఎవడు కాని శరీరకష్టం చేసి, జీవించాలే కాని, యాచనా జీవి కారాదు. పరాన్నజీవి అధముడు.
3. సమాజంలోని మానవులలో హెచ్చుతగ్గులు చూపడం మిక్కిలి అన్యాయం.

612

‘కా’ అంటే సరస్వతి. ‘మా’ అంటే లక్ష్మి. వారిద్దరికీ ప్రభి (స్వామిని) అయిన తల్లియే కామేశ్వరి అంటే. కామములకు, కోరికలకు తల్లి. తీర్చిది అని అర్థం ఉండన ఉన్నది

613

శ్లో॥ అభేద దర్శనం జ్ఞానం, ధ్యానం నిర్విషయం మనః,
స్నానం మనోమలత్వాగః, శౌచ మింద్రియ నిగ్రహః.
(స్కందోపనిషత్తు)

సర్వమును భేదరహితంగా చూడడమే జ్ఞానం. మనస్సును విషయవాసనా రహితం చేసుకొనడమే ధ్యానమంటే. ఇక స్నానమంటే మనస్సును మాలిన్య రహితంగా ఉంచుకొనడమే. ఇంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకోగలిగితే అదే శాంతిభంగమవుతుంది.

614

బీజసారమే మ్రానూ, కొమ్మా, రెమ్మా, అక్షలు, పూలు, పండ్లు, గుళ్లు, విత్తనం అని తెలుసుకొనగలిగితే, భగవంతుడే ఆకాశాది భూతములు, చరాచర ప్రాణులూ, విశ్వమంతా అని తెలుసుకొనగలుగుతావు.

615

“త్ర్యంబకం యజామహే” అన్నప్పుడు అంబిక శబ్దానికి సాధనమనే అర్థాన్ని చెప్పుకొని స్థూల, సూక్ష్మ కారణ శరీరాలను సాధనాలుగా చేసుకొని ప్రకాశించే జీవాత్మను తెలుసుకొమ్మనే భావమును సాధించడం ప్రయోజనకారి.

616

మానవులలో మతదృష్టికంటే తత్త్వదృష్టి, దేవతాదృష్టికంటే మానవదృష్టి, ఆత్మదృష్టి, పరలోక దృష్టికంటే ఇహలోకదృష్టి. భవిష్యజన్మ దృష్టికంటే వర్తమాన జన్మలోనే బాగుపడాలనే దృష్టి కలగడం మంచిది.

617

మతాన్ని తత్త్వమనుకొనడం పెద్ద పొరపాటు. మతం కొన్ని నియమనిబంధనలకు కట్టుబడి ఉంటుంది. తత్త్వమనేది సత్యానికి కట్టుబడి ఉంటుంది.

618

కొందఱు భూమిని స్వర్గానికి ఎత్తాలని యత్నిస్తారు కాని భువిని దివిగామార్చే ప్రయత్నం చేయదగ్గది. ఏలయన, భువి అనేది దివియొక్క ఛాయయేకాని ఇతరంకాదు. అందు

వల్ల భూమిమీద ఉన్న నీవు అక్కడకు వానక్కరలేదు. భూమిని దివిగా మార్చుకుంటే సరిపోతుంది. అది నీ చేతనైన పనే. నీయత్న ఫలితమే.

819

“పృథి వ్యస్తరిక్షం ద్యాః” అని వేదం అన్నది. దాన్నే (ఆ భూమ్యస్తరిక్ష దివములనే) అధమ, మధ్యమ, పరమ ధామములుగాను, త్రి-అంబకములు (త్రిత్యంబకం)గాను విష్ణునియొక్క మూడుస్థానములుగాను, వేదం పేర్కొన్నది. వాటిని మనం స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ దేహములుగా అర్థం చేసుకోవాలి. వాటిలో (బ్రాహ్మణ్యంతరములు) చాలలో వెన్నలాగ ఉన్నత తత్త్వమును సాక్షాత్కరించుకోవాలి. ఇదే సమస్త వేదవేదాంతములసారమున్నూ.

820

పృథివ్యస్తరిక్ష - ద్యులోకములను పేర్కొన్న వేదమే అందు క్రిందించువాటిని “అగ్ని ర్వాయు రాదిత్యః” అన్నది. అంటే పృథివిమీద అగ్ని, అంతరిక్షాన వాయువు, దివమున ఆదిత్యుడు అన్నమాట. ఆధారమనే పృథివియందు గల అగ్నిరూప కుండలిని మేలుకొల్పి, అనావాతమనే అంతరిక్షాన గల వాయువుతో అనుసంధింపచేసి, ఇవల సహస్రారస్థ పరమాత్మ రూపాదిత్యునితో విశ్వపరచవలె. ఈ ఆదిత్యుడే సవిత. అందువల్లనే త్రిధామములలో అగ్ని, వాయు, ఆదిత్యులకు ప్రాధాన్యం.

621

నిన్ను నీవు తెలిసికొంటే భగవంతుని గూర్చి వెంటనే
తెలుస్తూది. నిన్నే నీవు తెలుసుకోనినాడు నీకేమీ తెలియ
నట్లే లెక్క.

622

ద్వైతాద్వైత విశిష్టా ద్వైతాదులు, ఆ యా దృక్ప
థాలే కాని, సిద్ధాంతాలు మతాలు కావు. వీటిని పృష్టించిన
వారి దృక్పథాలే అవి.

623

ప్రకృతియందు ప్రాకృతిక గుణాలతో సంచరించడం
అజ్ఞానం. ఆ ప్రకృతియందే బ్రాహ్మస్థితితో వర్తించడం
జ్ఞానం.

624

కూటము అనగా పంచభూతములు, జ్ఞానకర్మేంద్రియ
దశకము, మనోహంకార బుద్ధి ప్రకృతులు, శబ్దాది పంచ
కము, ఇచ్చాద్వేష సుఖ దుఃఖ దైన్యాదులు అన్నమాట.
ఇట్టి కూటమునందు ఉన్నవాడే కూటస్థుడు. ఈ కూటము
నకు క్షేత్రమనికూడ పేరు. కూటస్థుడన్నను, ప్రత్యేకాత్ము
డన్నను, పురుషుడన్నను ఒకటే. ఇతడు అక్షరుడు, సాక్షి,
ఇత్యాది నామములచేతగూడ పిలువబడును.

625

మాయ లేదు అంటే బ్రహ్మమువలె నిత్యమై: లేదు
అని అర్థం కాని, అసలు లేదని అర్థం కాదు: అది బ్రహ్మము

మీద తోచే ఒకానొక స్ఫురిం. ఆ స్ఫురిం ఉన్నప్పుడు, జగత్తు వుట్టి పనిచేస్తుంది. లేనిప్పుడేమో ఆ బ్రహ్మలోనే కలసిపోతుంది. పముక్షంలో తరంగాలులాగ, మట్టిలోను బంగాడులోను తద్వితారాలులాగ.

626

అగ్ని వ్యక్తం కావాలంటే కొయ్య మొదలైన ఉపాధులు అవసరం. అలాగే ఆత్మ అభివ్యక్తం కావాలంటే అంతఃకరణమనే ఉపాధి కావాలి. కొయ్యకు సంబంధించిన ఉపాధి రూపం యాపరిహితమైన అగ్నికి సంక్రమించినట్లు అంతఃకరణోపాధి యొక్క వికారాలున్నా ఆత్మకు ఉన్నట్లు తోస్తాయి.

627

“ఏకం స ద్విచా బహుధా వదన్తి” అంటే ఒకే సత్పదార్థమును మేధావులు తమ దృష్టిని జ్ఞానానుభవాలను బట్టి అనేకవిధాలుగా ప్రవచనం చేస్తారని భావం. అనగా బుద్ధి, నాగార్జునాదులు అనేక విధాలుగా విశిల్లిస్తారని గేలు తుంది. అగ్ని వరుణాదులుగా భావించడమేకాక శిన్నభిన్న దార్శనిక మార్గాలున్నా వస్తాయని భావం.

628

బ్రహ్మం రెండు విధాలు. జగద్రూపము, శేవల సూపము. శేవల బ్రహ్మము ఆశ్మస్మరూపమే. జగద్రూప బ్రహ్మము ఉపాదేయము, అనువాదేయము అని రెండు విధాలు. ఆరాధనీయములన్నీ ఉపాదేయములు. విపర్య

నీయములన్నీ అనుపాదేయములు. ఉపాదేయములతో మనం ప్రీడింపవచ్చును. అనుపాదేయాల స్ఫుర్య పనికిరాదు. అది హింసములైన వ్యాఖ్యసర్పాదులు. వాటిని విసర్జించుటయే ఆరాధనము. కేవల బ్రహ్మమీ ద్వంద్వములకు అతీతము.

629

సత్ర అనేది వ్యావహారికమూ, పారమార్థికమూ అని రెండు విధాలు. జగత్తు వ్యావహారిక సత్ర కలది. బ్రహ్మము పారమార్థిక సత్ర కలది. పారమార్థిక సత్ర త్రికాలా బాధ్యము. వ్యావహారికసత్ర దానికి భిన్నమై ఒకప్పుడు మాత్రమే ఉండేది. ఇందుకు జాగ్రదాద్యవస్థలే ఉదాహరణములు. అవస్థలు, ఆకర్తలు, ఆజగములు అప్పుడప్పుడు మాత్రమే ఉంటాయి. వీటన్నింటినీ చూచే సాక్షి సర్వకాల సర్వావస్థల యందూ ఉంటాడు. తదతీతుడై ఉంటాడు.

630

“దృష్టిం జ్ఞానమయీం కృత్వాపత్యే ద్రష్మామయం జగత్ ”. నీ దృష్టి బ్రహ్మజ్ఞానమయ మయినట్లయితే, జగత్తంతా నీకు పరబ్రహ్మమయంగానే గోచరిస్తుంది. కనుక దృష్టి మాటవలసి ఉన్నది. దృష్టి మాటిలే నడవడీ మాలుతుంది.

631

“ఏకోరసః కరుణావీవ నిమిత్తభేదా ద్భిన్నః పృథక్పృథక్ గివ శ్రీయతే వివర్తాన్ ఆవర్త బుద్ధృద తరంగమయాన్ వికారా సంభో యథా సకలమేవహి తత్సమస్తం” అన్న

భవదూరీ వివర్తవాద ప్రణయిగా కవబతున్నాడు. ఇలం తరంగాదులుగా వివర్తించినట్లు బ్రహ్మంకూడ, అకాళాది భూతాలుగా, ప్రపంచంగా వివర్తిస్తున్నది. ఇదే స్వర్ణ భూషణ న్యాయం అన్నమాట.

632

ఒకపరి జగముల వెలికిసి, ఒకపరి లోపలకు నొనుచు మధయము తానై పకలార్థ సాక్షియగు నయ్యకలంకుని నాశ్చమయని వర్తి తలంతున". ఈ పద్యములో ఉభయము తానై అనే మాటలో అద్వైతం ఉన్నది. పకలార్థ సాక్షి అనేమాట పరమేశ్వరుని సాక్షిత్వాన్ని చాటుతున్నది. ఈ విషయాన్నే గీత "అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రథమః ప్రళయస్తథా" అని సృష్టి ప్రళయాలు రెండూ తన స్వరూపమే అని చెప్పినది. "మత్తః పరతరం నావ్య త్కించి దస్తీ ధవంజయ" అని అంతా తన స్వరూపమే అన్నాడుకూడా గీతాశర్త.

633

నీవు మనస్సుతో ఆలోచిస్తున్నావంటే కేవల మనస్సు ఆలోచించడం లేదు. చైతన్యంతో గూడిన మనస్సు ఆలోచిస్తుండన్నమాట. అలాంటి మనస్సుతోనే అందులోఉన్న చైతన్యశక్తినిగూడ గమనించాలి. అంటే తనలో కలసిఉన్న చైతన్యాన్ని దర్శించాలి అన్నమాట. అప్పుడు ఏది గ్రహించి నట్లు మనస్సు, చైతన్యమూ, రెండూనూ. అలాంటి చైత

న్యాన్ని నీవనుకొనడమే. నీమీద నీవు నిలవడం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనస్సు చైతన్యరహితమైతే ఇక అది సంకల్పములు చెయ్యలేదు. తనలోఉన్న చైతన్యంతోనే అది లీనమై (కలసిపోయి) ఉరుగుంటుంది. దీన్నే ఆత్మైక్యం, బ్రహ్మైక్యం అంటారు. అమనస్కు స్థితి అనిగూడా అనవచ్చు. అమనస్కుమైనపుడు మిగిలేది కేవలత్మయే కాని భిన్నం కాదు. ఈస్థితి సృష్టి, స్థితి, లగూదులు లేనట్టి అదిమస్థితి. దీన్నే “నాన దాసీ నోస దాసీత్” అని ఋగ్వేదం వర్ణించింది. అంటే అప్పుడు నీవు ద్వంద్వాలతోను, త్రిపుటితోను సంబంధం లేని సర్వాతీతుడవైనావన్నమాట. ఇప్పుడు చూడు. మనస్సునేది నీ ఆత్మనుండి కలిగిన ఒక కిరణమే అవుతుంది. ఆ సంచలనం వల్ల నీవు చలించినట్లు భావిస్తున్నావు. అంతేకాని నీకు స్వతఃచలన మనేది లేనేలేదు. నీవు “అచల లోయం సనాతనః” అన్నట్లు నిశ్చలుడవు, కాశ్వతుడవు. నీవు అచల కాశ్వతత్వాలు కలవాడవు. కనుకనే నీనుండి చలనమూ, అకాశ్వతాలూ ఎన్నో కలుగుతున్నాయి. ఈ అంశాన్నే మన వేదాంతశాస్త్ర వాఙ్మయం అనేక విధాల బోధిస్తున్నది. నిర్గుణుడవైన నీనుండే గుణాలు కలుగుతున్నాయి. కలిగి, నిన్ను భ్రాంతిపాలు చేస్తున్నాయి. ఆ గుణాల కన్నింటికీ ఆధిపతివి నీవే. వాటిని నీమీద ఆరోపించుకొని నీవు సంసారాన్ని సృష్టించుకొంటున్నావు. అందులో బంధింపబడినట్లు భావిస్తున్నావు. ఆ భావనను నీ

నుండి తొలిగించేదే నీ పద్మరుమూర్తి బోధ. దాన్ని అనుసరించే నీ నాధన.

634

రామ, లక్ష్మణ. భరత, శత్రుఘ్నులు అత్యంతంగా చతుష్టయమునకు ప్రతీకలు. రాముడే బుద్ధి. భరతుడే మనస్సు. లక్ష్మణుడు అహంకారము. శత్రుఘ్నుడు చిత్తము. రామునిలో సర్వగుణము, భరతునిలో రక్షణశక్తి మైన సర్వగుణము, లక్ష్మణునిలో రిజస్త్వము ప్రధాన సత్వము, శత్రుఘ్నుని యందు త్రిగుణములు కలవు.

635

భూత, భవిష్య, ద్వర్తమానములనే మూడు కాలాల యందు జన్మ, స్థితి, వృద్ధి, క్షయములు లేకుండా ఉండిదే నిత్య సత్యవస్తువు. దాన్నే యితము (Reality) అన్నారు. "యితం సత్యం పరం బ్రహ్మ పురుషం కృష్ణ పింగళం" అనీ, "పురుషవేదగ్ం సర్వం యద్భూతా యచ్చ భవ్యం" అనీ పేర్కొనబడిన తత్త్వం అదే. ఆ శాశ్వత సత్యమున జన్మ, స్థితి, వృద్ధి, హస్తాది వికారాలు గల విశ్వం తోస్తుంది. కాని ఇది శాశ్వతం కాదు. ఆ మూలవస్తువు యొక్క ప్రతిభాస మాత్రమే ఇది. అది లేకపోతే దీనికి ఉనికి ఉండదు. కనుక దీనిని దానియొక్క లీల, లేక ప్రతిభాస అవచ్చు. నీవనే దాడు ఈ ప్రతిభాసలోని వాడే. అయితే అతని మూల స్వరూపం మాత్రం దానికంటే భిన్నం కాదు. విశ్వంలో విశ్వమూలసత్త, విశ్వమూ ఉన్నట్లు నీలోకూడా మూల

సత్త, నీ బాహ్యరూపము రెండూ ఉన్నాయి. అలా అగపడ
డం ఆ మూలస్వరూపు యొక్క స్వభావం. ఈ రహస్యాన్ని
తెలిసికొని అనుభూతి పొందడమే శతత్వజ్ఞానం యొక్క
గమ్యం.

536

సద సద్విచారణ.

ఋగ్వేదములోని నాసదీయ సూక్తము సృష్టికి పూర్వ
మున్న సస్తువును సత్తనికాని, అసత్తనికాని చెప్ప వీలు
కాదన్నది. దీనినిబట్టి అది సదసత్తులకు అతీతమని భావింప
వలసి యున్నది. అనగా అది సత్తుకాని, అసత్తుగాని కాక,
తననుండి ఆ సదసత్తులు వెలువడుటకు, వీలైన వస్తువని
భావించుట సమంజసము. అట్లు భావించుటవలన అది సద
సల్లక్షణములుకల జగత్తునకు మూలపదార్థమగుటకు వీలు
కలుగును. అంతేకాక, సదసద్విభాగము ఏర్పడిన పిదప సత్తు
నుండి అసత్తుకాని, అసత్తు నుండి సత్తుకాని, పుట్టుటకు,
వ్యక్తమగుటకు కూడ వీలుకలుగును. సృష్టి రహస్యమును
విచారించి చూచినచో అసత్తు అయిన ప్రకృతినుండి సదా
త్మకమైనవి పుట్టుట కాంచుచున్నాము. ఈ అంశమునే
తైత్తిరీయోపనిషత్తు “అపద్వా ఇద మగ్ర ఆసీత్” మొదట
ఇదిఅంతయు అసత్తే అయిడిన్నదని చెప్పి “తతో వై సదజా
యత” దానినుండి సత్తు కలిగినదన్నది. “అన్నాద్వై ప్రజాః
ప్రజాయ నే అన్నా త్పురుషః” అనే వాక్యములు కూడ ఆ
సద్వస్తువు నుండియే ప్రదూపము వెలువడినట్లు చెప్పుచున్నవి.

ఇక “సదేవ సోమ్యద మగ్ర అసీ దేవ మే వాద్విరీయం” అనెడి వాక్యములు విదపరూప వస్తువు నుండి సత్తు పుట్టుటను వ్యక్తీకరించుచున్నవి. కనుక సదసదీరీతము నుండి సత్తు, బ్రహ్మము, ఆత్మ, పురుషుడు, విశ్వకర్మ అను పదములచే పేర్కొనబడిన సదాత్మ ఉద్భవించినదన్నమాట. మరల ఆ సదాత్మ నుండియే ఆకాశాది జడతత్వములు పుట్టినవి.

ఈ అంశమునే తైత్తిరీయోపనిషత్తు “అశ్నోన ఆకా శస్యంతాతః” ఇత్యాదిగా మొదలిడి “పుగివ్యా ఓషధయః, ఓషధీభ్యోఽన్నం, అన్నాత్పురుషః” అని చెప్పినది. ఇక్కడ పురుష శబ్దముచే చెప్పబడినది శరీర విశిష్ట శేషుడన్నమాట. ఈ వర్ణన మదీయ శిల్పకర్మము నందు కానవచ్చును. ఈ స్థితినే చిజ్జడముల సమ్యేశముగా పేర్కొనవచ్చును. దీనినే “అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య” పద్యస్తువు కలదని ముగ్రత వాక్యములు పేర్కొన్నవి. కాగా జీవోత్పత్తి అమనది అహరాగమము (పగలు) వంటిదగుచున్నది. ఇదే వ్యక్త స్థితి. బ్రహ్మము యొక్క ప్రతిభాసము తోచిన దశ. తొలుత చెప్పుకొన్న ‘నాపదాసీ న్నోసదాసీత్’ అన్నట్టిది రాత్ర్యాగమము. ప్రళయానంతర స్థితి. దీనినే అవ్యక్తదశ అన్నది గీత. “అవ్యక్తా ద్యక్తయ స్సర్వాః” కాగా ఇప్పుడు చూడుడు. జాగ్రత్తు, పృథ్వి, స్థితులు. పదసత్తులు వ్యక్తమైన దశ. స్వప్న సుషుప్తులు నిద్రాదశ. అది ప్రళయమువకు సంకేతము. ఆ దశలో పదసత్తులు, నిద్రావస్థలో నుండు

నన్నమాట. కేవల సన్మాత్ర దశ సమాధి స్థితి. దీనినే తురీయ మనవలెను. అవ్వలిది “నాసదాసీ స్నోపదాసీత్” అన్నట్టి తురీయాతీత స్థితి. కాగా ఇప్పుడు ‘సృష్టి నుండి 2, 3 స్వప్న సుషుప్తు (ప్రళయము) లనెడి లయదశకు పోయి ఆవల 4వ దైన సమాధిస్థితి నుండి తురీయాతీత స్థితికి పోవుట పరమార్థము. నాసదాది మూక్తస్థితితో ప్రారంభమయిన సృష్టి విధానము మరల ఆతావునకు, లేక ఆస్థితికి చేరిననేకాని సమాప్తము కాదు. మానవజీవి సాధింపవలసిన ఉద్గతి. ఉద్ధర్వ ప్రయాణము ఇదియే. ఈ అంశమునే సృష్టి మూక్త (నాసదీయ) విశ్వకర్మ మూక్త, మోక్ష మూక్తములు ప్రవచించుచున్నవి. ఏ పరమ కారణము నుండి వరుని రాక ప్రారంభమయినదో ఆ పరమ కారణమును చేరుకొన్ననాడే, తెలిసికొన్ననాడే దానికి పరిసమాప్తి. దీనినే కథవల్లి “సోఽర్థనః పార ముపార్వతి” “తద్విత్త్యేః పరమం పదం” అని చెప్పినది. దానిని “సదాపశ్యంతి మారయః” అని ఋక్కు చెప్పినది. “న తం విదాధ, య ఇదం జజాన” అని విశ్వకర్మ మూక్త మన్నది. యజరారణ్యకము నందలి పురుష మూక్త మేమో “త మేవం విద్వా నమృత ఇహ భవతి, నాన్యః పంథా విద్యతేఽయనాయ” అన్నది. “మా ముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయ మశాశ్వతం, నామృతం మహాత్మానః సంసిద్ధం పరమాం గతాః” అన్నది గీత. ఇంతకూ తేలిక సారాంశము జనుడు తానిటనుండి వచ్చెనో, దాని నెఱింగి

శ్రీద్రూపుడు కావలసియున్నాడు. ఈ జ్ఞానము కలుగనిది
 ఆతని భయపందేహములు నీరవు. అవి తీరవంతవరకు కాంతి
 సౌఖ్యానందములు కలుగవు. అందుకై వేదాలను చదువ
 వలయును. అర్థమును పర్యాలోచింపవలెను. అనుష్ఠించవలెను.
 గమ్యమును చేరవలెను. ఇక్కడ ఇంకొక అంశము ఆలో
 చింపవలసి యున్నది. సదసదీత వస్తువు మీద ఈ జగత్తు
 త్రాటిమీద పామువలె తోచుచున్నదా? లేక అది పరిణామ
 ప్రక్రియతో అకాళాది భూతభూతికాది వస్తువులుగా మారు
 చున్నదా అనువదే ఆలోచనీయాంశము. మాయావాదులు
 రజ్జు సర్పభ్రాంతిని ఉదాహరణముగా చెప్పి బ్రహ్మము జగ
 త్తుగా తోచుచున్నదనుచున్నారు. కాని దివ్యపరిణామ
 వాదులు (అరవిందాదులు) మూలవస్తువు సర్వశక్తి గనుక
 అది పరిణామము చెందినమా దానికి కలిగిడి నష్టమేమియు
 లేదనుచున్నారు. అనేకులు పరిణామ సిద్ధాంతమునే ఆదరించు
 చున్నారు. భౌతికవాదులుకానీ, హేతువాదులు కానీ పరి
 ణామ వాదమునే అనుసరించుచున్నారు. జగత్తు సత్యమే
 కాని, ఆసత్యము కాదనుట వారికిష్టము. ఈ రెండు వాద
 ముల నటుంచి వివర్త సిద్ధాంతమును బట్టి ఇంకొకరీతిగా
 భావించుట మఱియొందరు తాత్వికుల అనుభవముగా నగపడు
 చున్నది. జగత్తు మూలవస్తువు యొక్క వివర్తమేమటలో
 వారు చెప్పు రీతి ఇది : వస్తుతః మూలవస్తువు పరిణమించి
 నను అది తానుకాకుండా పోలేదు. తాను తానుగా నుండియే
 అది మార్పులను చూపుచున్నది. బంగారము బంగారముగా

నుండియే వస్తువులుగా తయారగుచున్నది. అది నగ అయి నప్పుడు ధరింపవచ్చును. కత్తిగా పరిణమించినపుడు కంఠము నుత్తరించుకొని, మరణము నందవచ్చును. ఇట్లే నైవిధ్యమే కాని, మూల వస్తువునకు నిత్యమైన మాన్యులేదని వీరి భావము.

“అవ్యక్తోఽక్షర ఇత్యుక్తస్య మాహుః పరమాం గతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్దామ పరమం మమ”.

గీత 8.21.

అవ్యక్తము రెండు విధములు. ఒకటి జగత్తులకు మూలభూతమైన ప్రకృతి. ఇది పరిణమించునని బ్రహ్మవాదు లందురు. వారి దృష్టిలో మఱాక అవ్యక్తము అక్షరాస్మిక పరబ్రహ్మమే. అదే ప్రకృత్యాదులకు గూడ పరమగతి యైనది. వాటిని తనలో లీనమొనర్చుకొనగలిగినది. దానినే ఈ స్లోకము సర్వులు పొందదగిన పరమగతిగా చెప్పినది. దానిని అనగా ఆ బ్రహ్మమును పొందినవాడు తిరిగి రారని భావము.

637

“త్ర్యంబకుడు”

మూడు కన్నులు గలిగి త్రిశూలధారి అయిన ముక్కంటి వెలుపల ఉండి పూజల నంతుకొనేవాడు. స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ దేహములనే మూడు సాధనములను లేదా మనోవాక్కాయములనే మూడు సాధనములను కలిగిఉన్న ఆత్మదనే త్ర్యంబకుడు తన శరీరములోనే తానుగా

ఉన్నవాడు. చతుర్వి-శత నిర్వాణలకంటే భిన్నుడై వెలుగై తనలో ఉన్నవానిని వెదకి తర్కనం చేసికొనడమే ఈశ్వరి దర్శనంకాని అస్మిదర్శనంకాని. వాని అరాధనే శివారాధన. వాటి పూజయే శివపూజ. వాడు అందరిలోను పైతస్య రూపుడై ఉన్నాడుకాన అందరియొక్క అర్చనే శివార్చన అవుతుంది. ఆ శివార్చనను శ్రీశాలికాని గుడిగానికీ వెళ్ళి అభిషేకాలులు చేయించటం కాదు తత్త్వవేత్తలు చేయ దగిన పని.

538

జగత్కొనిన బ్రహ్మయి వల అనంతమెవడికి ఏ వస్తువు చిన్నదై ఉంటుందో అది ఏనాటికైనా పెద్దదిగూడా అవు తుంది. పెద్దదియినదానికి చిన్నది కావడం కూడా స్వతస్సిద్ధి మైన ధర్మమే. ఈ చిన్న పెద్దల నేవి ఎప్పులు యొక్క ధర్మము ప్రసవము వాటికి నశించడమనే గుణంకూడ తప్పదు. నశించిన వస్తువు ఆరూపంతోకాని, మణిక రూపంతోకాని పుట్టి తీరాలి. దీనివల్ల చావు పుట్టుకలు, వృద్ధి క్షీణతలు, స్థితి పరిణామాలు (మార్పులు) అనే ఆరు ధర్మాలు ఎప్పులులకు తప్పటం లేదు. అందువల్లనే ఈ ఆరు లక్షణాలు గల జగత్తును వశ్యావ వికారాలు గలది అంటున్నాము. ఈ లక్షణాలు లేకుండా ఉండాలి అంటే, అది అనంతం అయితీరాలి. అనంతం, పరిపూర్ణమూ ఎప్పుడు అవుతుందో అప్పుడుదానికీ పెరగడం ఉండదు. ఒక వస్తువు పెరిగవలెనంటే అది పెరగ

టానికి వీలు కలిగించే ప్రదేశం ఇంకొకటి ఉంటేకాని ఆ పని జరగదు. బ్రహ్మములేని ప్రదేశం కాని, కాలంకాని, లేనేలేదు గనుక అది పెరగడం అనే ధర్మాన్ని ప్రకటించటానికి వీలులేదు. పెరగడం ఎప్పుడు ఉండదో ఆ వస్తువుకు తరగడమూ ఉండదు. ఈ వృద్ధి క్షీణతలు లేనిదానికి చావు పుట్టుకలు గూడా ఉండడానికి వీలులేదు. ఈ నాలుగు ధర్మాలు లేనప్పుడు పరిణామాదులు కూడా ఉండవు. ఏకావతా బ్రహ్మము అనంతము, స్వీకారము, సర్వపరిపూర్ణము, సర్వ వ్యాపకమూ, సర్వత్రగము, అచలమూ అవుతున్నది. ఈ లక్షణాల నన్నిటిని జగత్కారణ వస్తువునకు వేదోపనిషత్తులు వర్ణించినవి. నాసదీయ మాక్తము ఈ లక్షణాలన్నింటినోకూడ అది అసత్తవి కాని, సత్తవికాని చెప్పడానికి వీలుకాని అనిర్వచనీయమని కూడా అన్నది. అలాంటి దానిమీదనే పరిచ్ఛిన్నమైన అవ్యక్తము, లేక ప్రకృతి, తమస్సు తోచినది. లేక పుట్టినది అన్నది. ప్రకృతికి జన్మ ఉన్నది కనుకనే అది మరణాన్ని, నాశనాన్ని గూడా పొంది తీసుకుంది. జన్మస్థితి నాశనములున్నవి గనుకనే అది నశించి మైనది. ఆ గుణముల యొక్క సాంకర్యము వల్లనే సృష్టిలో వస్తు వైచిత్రీ ఏర్పడుతున్నది. అత్యున్నది ఆకాశాదులు పుట్టినవనడం. వృద్ధిని నుండి ఓషధులు, అన్నమూ, వాటి నుండి జీవులూ పుట్టినారనడం ఇత్యాదులు పరిచ్ఛిన్నమైన సృష్టి వర్ణనలలో మనం చదువుతున్నాము. ప్రకృతిలో ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నా ఉన్నాము.

అయితే ఇక్కడ ఇంకొక దృష్టితో గూడ విచారించాలి. ఏ కార్యవస్తువు, ఏ కారణ వస్తువునుండి వుట్టుతున్నదో అది దానికంటే భిన్నం కావటానికి ఏలులేదు. ఇది కామ్ర సమ్యక్మైనట్టి సిద్ధాంతం. మట్టినుండి కలిగిన ఘటాదులు, మట్టికంటే వేరుకావు. బంగారు నుండి కలిగిన వగలు, బంగారం కంటే వేరుకావు. కాకపోగా ఆ కార్యముయొక్క సృష్టి, స్థితి, లయాలు ఆ కారణాన్ని ఆశ్రయించే జరుగుతాయి. బంగారాన్ని తొలగిస్తే భూషణం సృష్టి కాదు, నిలువనూ నిలువదు. చివరకు అది బంగారంలోనే లీనమవుతుంది కూడ. కనుకనే కారణమనేది కార్యమునకంటే భిన్నము కావడానికి ఏలులేక విశ్వబ్రహ్మమే అయి విశ్వబ్రహ్మోపాసన చేయవలసిన అవసరం ఉపాసకులకు కలుగుతున్నది.

ఈ రహస్యాలను నాపదీయ మూర్తము, విశ్వకర్మ మూర్తము బహువీతులుగా వర్ణించి చెప్పినవి. చివరకు జగత్తులో ఒకడైన నీవు, ఆ జగత్తు యొక్క క్రీడలో కూడు కొనిపోయి, నిన్ను నీవే మరచినావంటున్నది. "న తం విచాధ య ఇదం జజావ" అనే వాక్యం. ఈ వాక్యం అదిమానవుని జగద్విచారణ కోసం ప్రేరేపిస్తున్నదా లేదా! అలా ప్రేరేపించి చివరకు "యో నః పితా జనితా యో విధాతా" అని చెప్పి ద్యావా పృథువులను (భూమ్యాకాశములను) సర్వ భువనాలనూ సృష్టించి జల, సదీ, సముద్రములకు జనకుడైన ఆ విశ్వకర్మను- ఆ సర్వపితను కరాధించి అంటే విచారించి

తెలిసికొని ధన్యులు కందంటున్నది “సముద్రాయ వయ నాయ... ప్రితేజ హుతా విశ్వకర్మణే విశ్వాహ మర్త్యగం హవిః” జగత్కారణ పరమార్థ మేదికలదో, ఏది నీ హృద యంలో జీవరూపంగా, “చైతన్యంగా, వెలుగుతున్నదో, దాన్ని తెలిసికొని ఆరాధించి ఆ వస్తువు నీవుకావాలి అని ఆ విశ్వకర్మ సూక్తము చెప్పిస్తున్నది.

639

“అత్మన ఆకాశ స్సందాతుః” ఇత్యాదిగా ఆకాశాదుల సృష్టి వర్ణింపబడినప్పుడు, ఆ ఆకాశంలో ఆత్మలేదనీ, కేవలం జడమైన ఆకాశం పుట్టిందనీ అర్థంకాదు. ఆ ఆకాశం లోని ఆత్మ అనభివ్యక్తం. అంటే దాన్ని అనభివ్యక్త చైతన్యమని గ్రహించాలి. అలాగే ఆత్మనుండి కలిగిన సృష్టిలో అంతటా బహిరంతరాలలో ఆత్మలేకుండ లేదు. అలాగే “అన్నా త్పురుషః” అన్నప్పుడు కూడా కేవల అన్నం కాదు పురుషుడయినది. ఆత్మ తత్త్వ విశిష్టమైన అన్నపరిణామమే పురుషుడన్నమాట.

640

“రజోజగే జన్మని, సత్త్వవృత్తయే
స్థితౌ ప్రజానాం, ప్రళయే తమోజగే,
అజాయ జన్మస్థితి నాక హేతవే
తయీమాయా యత్ర గుణాత్మనే నమః”

(బాణ మహాకవి)

పుట్టడమంటూ లేని జగత్కారణ తత్త్వం జగత్తుగా
రూపొందేటప్పుడు రిజోగుగానీ, స్థితివేళ పత్త్యగుగానీ,
ప్రళయకాలాన తమోగుగానీ పొంది ఆయా పనులను
విర్వహిస్తున్నది. అది త్రయీమయం కూడ. దాన్నే తెలుసు
కోవాలి

641

అర్థం కానిదే వేదాంతమంటే. అర్థమయ్యేదంతా
ప్రకృతికీ, అపరానికీ సంబంధించినదే. అందుకే ముండకం
“త్రైకాపరా యగ్వేదో యజుర్వేద స్సామవేదో వ్యాధర్వ
వేదశ్చిక్షా కర్వా వ్యాకరణం, నిరుక్తం ఛందోజ్యోతిషమితి.
అధీపరాయ యాతదక్షర మధిగమ్యతే” యత్తదశ్య
మగ్రాహ్లాం” ఇత్యాదిగా పేర్కొన్నది. కనుకనే అది
బ్రహ్మమేకాక పరబ్రహ్మమూ, ఆత్మయేకాక పదమాత్మ
అయినది. అలాగే వేదమేకాక, వేదాంతము కూడా అయి
నది. కనుక అది అర్థం కాకూడదు. మరేమిటి అంటే అది
అనుభూతి మాత్రమయినది. అనుభూతిలో త్రిపుటికాని,
ద్వంద్వాలు కానీ ఉండవు. అప్పుడంతా ఏకం సత్తే. “ఏకం
సదేవ య దనిర్వచనీయ మాయాసంబంధమేత్య్ బహుధా
ఘటతే జగన్తి” అని ఆత్మదర్శనం అన్నది.

642

నీవు మానంకాల్చి మాటాడకుండ ఊరుకొన్నా,
నిన్ను లోకం మానంగా ఉండనియ్యదు. నీ మానాన్ని చెడ
గొట్టి మాట్లాడేటట్లు చేస్తుంది. అవల నీవు చెప్పినదాన్ని

తాను ఒప్పుకొనకుండా తాను చెప్పినదాన్నే ఒప్పుకొనేటట్లు చేస్తుంది. అవసరమైతే నిర్బంధిస్తుంది. ఇంకా నీవు లొంగకపోతే నిన్ను నిందించడానికి, తిట్టడానికి గూడ సిద్ధమవుతుంది. కనుక మానవ్రతాన్ని భంగం చేసుకోబోకు.

643

అచల మూర్గము అద్వైతముకన్న మిన్నగా అగపడుతున్నది. అలాచించిచూడగా, ఇది అజాతవాదము నుండి పుట్టినట్లు తోస్తున్నది. అజాతవాదములో జగము పుట్టనే పుట్టదు. ఇక అది పెరుగుట, గిట్టుట ఎట్లు సంభవిస్తుంది. అలాగే అచలములోని వే మంత్రములు పర్వమూ శూన్యమనీ, ఒయలే బ్రహ్మమనీ చెప్పుతున్నది కదా!

644

అన్నీ తమకు తెలుసుననుకొనేవారు జ్ఞానం కోసం ప్రయత్నించలేరు. తమకు తెలియవలసినది ఇంకా చాలా ఉన్నదనుకొనేవారు జ్ఞానార్థం ప్రయత్నిస్తారు. ధనాదుల విషయంలో తృప్తి మంచిదేకాని, జ్ఞాన విషయంలో ఎవరూ తృప్తిపడకూడదు.

645

తన భవిష్యత్తును గూర్చి తనకేమీ తెలియదు కదా. తన మరణకాలం ఎలా గడుస్తుందో, తానెలా పోతాడో, అప్పుడెవరు శరీర సౌఖ్యానికి తోడుపడతారో నరుడికి ఏం తెలుసూ. నీకు బంధుమిత్రులైనవారూ, నీవల్ల ఉపకారం పొందినవారూ అవకాశం లేక కానీ, ఇష్టం

లేకానీ ముఖం తప్పించవచ్చు. అందువల్ల ఇలాంటి వాటికన్నీటికీ మానవుడికి జాగ్రత్త అవసరం.

546

భూమి, జలం, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం అనే పంచ భూతాలలోనూ, ఇంక తక్కిన జడములలోను కూడ ఆత్మ ఉండడంలో ఆక్షేపణ లేదు. ఆ ఆత్మలకు ఆ టాటాలా గ్నులే బాహ్య భౌతిక రూపాలు. సూక్ష్మశరీరాలేమో అధి దైవిక రూపంతో ఉంటాయి. ఇక అంతరాత్మ అనేదే అసలైన ఉత్పర స్వరూపం. ఈ విషయాన్నే “ఏవ దేవో విశ్వకర్మా మహాత్మా సదా జనానాం హృదయే సన్నివిష్టః” అనీ, “ఉత్పరస్పర్వ బాతానాం హృదే కేఽర్జున తిష్ఠతి” అని చెప్పబడినది. కాని మన స్థూల, సూక్ష్మ కారణ శరీరాలలాగ వాటి దేహాలు సుస్పష్టం కాకపోవచ్చు. అంతరాత్మ మాత్రం అవ్యక్తంగానే ఉండిపోతుంది. ఈ సంగతే “అంత ర్బహిశ్చ తత్స్వరూపం వ్యాప్య వారాయణ స్థితః” అని చెప్ప బడినది.

547

మానవుల శరీరానికి, వాక్కునకూ, ప్రాణానికి, ఇంద్రియాలకూ భిన్న, భిన్న శక్తులు ఉంటాయి. వాటిని సదభ్యాసములచేత, సత్సాధన చేత ఉద్దిప్తం చేసికొన్నట్లయితే అవి ఇంక ఎక్కువగా పెరిగి తనకూ లోకానికి ఉపయోగిస్తాయి యోగమనేది. సంయమమనేది అలాటి పాటవాన్ని పెంచు చేయటానికి ఏర్పడ్డది. అయితే ఈ కర్త

లతో పాటు శరీరేంద్రియ, ప్రాణ, మనోబుద్ధులకు కొన్ని వ్యాధులు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి ఆయా ఇంద్రియాదుల శక్తులను తగ్గించివేసి వాటి నాశనానికి కూడ దారితీయవచ్చు. దానితో అవి నిర్జీవములూ, నిశ్చక్తములూ అయిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉన్నది. అలాంటి వ్యాధులకు, మూలికాహారాదుల ద్వారా పారద్రోలడానికే వైద్య శాస్త్రం ప్రయత్నిస్తున్నది. అంతుకే దాన్ని ఆయుర్వేదం అన్నారు. ముందీ వ్యాధిరూప ఊణ శక్తులను సంహరించి ఆవల నిజశక్తుల ఉద్దీపనకు నరుడు సాధన చెయ్యాలి.

648

నీయొక్క ఆత్మయే నీయందు తన మాయచేత కాననది ఆత్మను, దానికంటెను భిన్నమైన శరీరేంద్రియ ప్రాణ మనో బుద్ధ్యాదులను కల్పించుచు. వాటి భేదములతో క్రిడించుచున్నది. అంటే తేలివడేమిటి! ప్రకృతికాని, దానిచే ఏర్పడిన శరీరేంద్రియాది భేదములుకాని, ఆత్మకంటె భిన్నములు కావన్నమాట. కనుక ప్రకృతి (మాయ) యందు సాధకుడు ఆత్మాభిన్నదృష్టిని అలవరచుకొనవలెనని నారాంశము. అప్పుడు “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” మాత్రమే అవుతుంది. ప్రకృతి వురుషభేదం నశిస్తుంది. నీవొక్కడనే తేషించుకావు. ఇదే వేదాంతమంటే. ఇందుకు బంగారు బొమ్మను దృష్టాంతంగా తీసుకోవచ్చును. ఆ బొమ్మలోని భాగాలన్నీ బంగారమే కదా!

649

నీచిత్తంలో వాననానాపంగా, పృథివ్యాది రూప మైన సంసారమనేది ఎన్నోళ్లనుండో ఉన్నది. ఆ వాననలే వ్యక్తమవుతూ, అణగూతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడయితే నీవు ఆత్మదర్శనస్థితిని పొందుతావో అప్పుడు ఆ వాననలు ఉన్నా లేకపోయినా నీకేమీ క్షతి ఉండదు. నీవనే (ఆత్మ) కాశ్యప వస్తువుమీదే వాటి క్రిత. నిన్ను నీవు ముట్టువకుండ ఉంటు నిన్ను అది (ఆ సంసారం) ఏమీ చేయలేవు. సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వాలు నీమీది నీడలు మాత్రమే అవుతాయి. నీడకు మూలమయిన వస్తువనే నీవు. ఇదే పరమస్థితి అంటు.

650

మానవ జీవిత లక్ష్యం ఆత్మాభివ్యక్తి మాత్రమే. తనలో నిరూఢంగాఉండి తన సర్వకృత్యాలకూ ప్రేరణనిచ్చే ఆత్మను వ్యక్తీకరించుకొని, తద్దర్శనం చేసుకొనడం ముఖ్యమి ముఖ్యం. భౌతిక జీవితమంతా ఆత్మాభివ్యక్తికే ఉపయోగ పడాలి.

651

నీ ఆత్మ ఆభివ్యక్తం కావాలంటే దానిమీద ఉన్న అవరోధాలను తొలగించాలి. అంటే వాటిని తీసేవేదాలని కాదు అర్థం. వాటిని చూటి నీవు లోలోపలికి పోవలసి ఉంటుంది అన్నమాట.

652

ఆత్మ ఆభివ్యక్తమయిన తరువాతకూడా అవరోధాలు

నామమాత్రంగా ఉండకపోవు. అది అలా ఉన్నా నిన్ను బంధించలేవు, కాధించలేవు. వాటిని నీయొక్క ఛాయలుగా చూడడం నీకు అలవాటు కావాలి. అదే దుఃఖరహితమైన శేవలాసందస్థితి.

653

తాను బ్రహ్మమైనవాడు ఒకపనిచేసి పొందే ప్రయోజనంకాని, చేయక పొందే నష్టంకాని ఏమీఉండదు. అతడు ప్రయోజనా ప్రయోజనాలకు అతీతుడు. అతనికి ఎవరివద్ద సాధించదగిన ప్రయోజనమంటూ ఏదీఉండదు. ఈ అంశాన్నే గీత “నైవతస్యకృతేనాహో, నాకృతేనమాకృత్యన, న బాస్య సర్వభూతేషుకశ్చిదర్థవ్యపాశ్రయః (8-18) అన్నది.

654

మాయాశక్తి మహిమ అనిర్వచనీయమంటూనే వేదాంతులు దాన్ని నిర్వచించాలనీ, తిరస్కరించాలనీ యత్నిస్తున్నాడు. ఇదే మాయాశక్తికి లోబడిపోయినారనడానికి దృష్టాంతం. నీకు నీవు మంచిదని ఒకదాన్నిగూర్చి ఒప్పుకొంటూనే దాన్నివశం చేసుకోవాలని పూనడం అజ్ఞానం కాకమిగిలుట? అయితే ఏం చెయ్యాలని అడుగుతారు కదూ! దానికి ఒక్క నమస్కారంపెట్టి నా జోలికి రాకుతల్లి అనడమే కర్తవ్యం. అది అప్పుడు నీబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని అవరించదు.

655

బ్రహ్మమూ అనిర్వచనీయమే. దానిశక్తి అయిన

మాయా అనిర్వచనీయమే. నీవు సాధించవలసినదెల్లా రెంటినీ
అభేదదృష్టితో చూడడమే. ఇదే బ్రహ్మవిద్య అంటే.

856

బ్రహ్మకంటే భిన్నంగా కనబడేవాన్ని బ్రహ్మంగా
చూడడమే బ్రహ్మవిద్య.

857

భిన్నదృష్టిని పోగొట్టుకొని అఖండైక్ దృష్టిని
పొందడమే అత్మజ్ఞానం.

858

గురువునూ, గురూపదేశాన్నీ, నిన్నూ అఖండ పర
మాత్మ స్వరూపంగా అనుభూతి పొందడమే అత్మాపరోక్షాను
భూతి.

859

“న గురో రధికం కించిత్” అని శాస్త్రం. గురువును
మించినదేదీలేదట. కనుక గురువులో అభేదాధ్యవసాయం
పొంది వర్తించు. అవల జగత్తులో నీకు బ్రహ్మ తాదాత్మ్యం
తానంతటదే కలుగుతుంది.

860

“గురువులు తమకునులోలను శిష్యులు చెప్పదురు”
అనేమాట కొందరి విషయంలో నిజమేకాని, అఖండదైవ
తానుభూతి పొంది, జీవన్ముక్తులైన గురువులుకూడ తేపోలేదు.
వాటిని వెదకిపట్టుకొనటం కష్టం. అనేకులు కల్లగురువులనే
వమ్మిమోసపోతారు.

681

మనస్సు ఎలా ఎలా సంక్లిష్టమై చిత్తు అలా అలా రూపొందుతుంది. మూలవస్తులేమి చిత్రైకమౌ, తక్కిన వాటికి స్వరూపాన్నిచ్చేది అదే. మనస్సుకు వస్తుత్వమనేది లేదు. అది సంకల్ప వికల్పాత్మకం-ఉంటుంది, లేకనూరూతుంది.

682

నీకు తోచే ఉనికి అంతా చిత్రైకాని, వేరొకటికాదు. చిత్రానికి స్వతస్సిద్ధమయిన ఉనికి లేదు. అది చిత్తు ననుసరించి స్వరూపలాభాన్ని పొందుతుంది.

683

వేదాంత విషయాలనుగూర్చి ప్రశ్నిస్తూపోతే చివరకు మిగిలేది మానమే. ప్రశ్నలు సమాధానాలు నడుస్తున్నంత వరకు వేదాంతం పరిపూర్తినందనట్లే. మానరూపానుభూతి తోనే దానికి పరిసమాప్తి, పరిపూర్ణత.

684

మనస్సుకుకాక మానంలో మునిగితేనే పూర్ణత్వం. సంక్లిష్టమైనంతవఱకు అది ప్రకృతి విషయాలలోనే ఉన్నట్లు లెక్క.

685

కొందరు జగత్తు నిత్యమనే అన్నారు. ఇంక కొందరు అనిత్యమూ అన్నారు. మరికొందరు జగత్తు మిథ్య, లేనిదే అన్నారు. ఇంకా కొందరు జగత్తు బ్రహ్మమే అన్నారు. ఈ ప్రతిపాదనలు అన్నీ సత్యాలే. ఎలాగంటే వారినాది పరిపూర్ణ

తనుబట్టి, అనుభూతినిబట్టి ఇది అన్నీ ఆయావకలలో పత్యారే. పరిపూర్ణానుభవమగుచి దకలేదు. అతడు అన్నింటికీ ఘనాలనుభవదానిలో లీకమయి అన్నీ కాగలడు.

566

అంతటానిండి, పరిపూర్ణంగా ఉన్న వస్తువు చలించ దానికి ఏలేలేదు. అయినా అది చలించినట్లు కనబడుతుంది. అలా కనిపంప చేసేదాన్నే మాయాకర్త అన్నారు. ఆ మాయాకర్తే సృష్టికి మూలమయినది. అందుకనే అది సృష్టి చేసిన జగత్తును మాయామయమన్నాడు. అవలు రహస్యం ఇదీ. తేలిందేమంటే చలించని వస్తువును, చలించినట్లు కల్పింప చేయడం సాధ్యంకాని పని. అలాచేసిది భ్రాంతి ఒక్కటే. అందుకనే జగాలు భ్రాంతి సిద్ధాలన్నాడు వేదాంతులు. అయితే ఇప్పుడు మాయ అనేది ఉన్నదా అంటే ఉండడానికి ఏలేలేదు. కనుకనే “యా మాసా మాయా” ఏది లేదో అదే మాయ అన్నారు.

567

జరుగని పదులకు జరుగునట్లు చూసేది మాయ. అయితే ఈ మాయ ఎక్కడ ఉన్నది? బ్రహ్మములోనే. బ్రహ్మాంధుండే మూఱుతోలి ఇదల్పిస్తే చేస్తున్నదన్నమాట. కనుక మాయాబ్రహ్మముగా లిక్కవస్తువులుకావు. బ్రహ్మ కర్త మాయ అనిపింపు. కనుక వ్యతసిద్ధంగా లేనికే అయిన మాయమగుార్చి భయమదక్కరలేదు. దాన్ని బ్రహ్మాంగా చూడడమే, అనుభూతి పొందడమే నీ కర్తవ్యం.

868

వర్ధమాన మహావీరుడు బోధించిన త్రిరత్నములంటే
 1. సమ్యగ్దర్శనం 2. సమ్యగ్జ్ఞానం 3. సమ్యక్చరితం. సమ్యగ్దర్శనమంటే తత్వాన్ని లెస్సగా చూడడం. దాన్ని బాగా అవగాహన చేసికొనడమే సమ్యగ్జ్ఞానం. దాన్ని లెస్సగా అచరించడమే సమ్యక్చరితమంటే. ఈ మూటినీ అచరించడం వల్ల మానవుడు సంసిద్ధిని పొందవచ్చు. మనుష్యుల దర్శన జ్ఞానాచరణలు సమగ్రములు, శ్రేష్ఠములుకావు. వీటిని అలా చేసుకుంటే వారు ధన్యులవుతారు.

869

పంచ మహావ్రతములు కూడ మహావీరుని బోధల లోనివే. అవే అహింసా, సత్య, అస్తేయ, బ్రహ్మచర్య, అపర్మిగ్రహములనే పంచశీలములుకూడా. వీటిని పరిపూర్ణంగా అచరించితే సిద్ధి సమకూరుతుంది. త్రిరత్న సిద్ధికి ఇవి సాధనలు. వీటిని మన అష్టాంగయోగములో యమము చెప్పనే చెప్పింది. అయితే వీటిని నిర్దుష్టంగా అచరించడం కష్టం.

870

బంధం, సంసారం అనేవి జగత్తుకు సంబంధించిన వ్యవహారాలయినట్లే, బంధరాహిత్యం, మోక్షంకూడా జగద్వ్యవహారాలేకాని, పారమార్థికాలు కావు. బంధమోక్షాలు లేనిస్థితే, పరమార్థమంటే. పారమార్థిక వుడుపునికి బంధమూ లేదు, మోక్షమూ లేదు.

671

“తొలుత బ్రహ్మాండంబు తొట్టిగావించి నాలుగు వేదాలు గొలుసులమరించి, బహువైష ఫణిరాజు పానుపమరించి చెలువ వోలికలాపచేర్చి రావించి” అనే గేయం (జోలపాట) ఎంతో ఆధ్యాత్మిక రహస్యాన్ని చాటుతున్నది. బ్రహ్మాండమే ఉయ్యెలతొట్టి అట. నాలుగు వేదాలే గొలుసులట. అది శేషుడే పానుపట. ఈ అది శేషుడు ఎవరో కాదు. కుండలినియే. అది సర్వాకారమని మనవారి వర్ణన. ఆ కుండలిని శక్తిని ఆశ్రయించే జీవాత్మ ఉంటాడు. కనుక కుండలిని శక్తిని మేలుకొలిపి తద్వారా అందున్న ప్రత్యేకాత్మను, ఆరాధించమనీ, లేదా “నే”నని తెలిసికొమ్మనీ దీని అంతరర్థంగా తెలుసుకోవాలి.

672

జ్ఞానికి సర్వకాల సర్వావస్థలయందు నిలకడగా ఉండేది ఆత్మభావన మాత్రమే. ఎందుకంటే, అది ఆతని సహజ స్వరూపమేకనుక. అవసరాలనుబట్టి అప్పుడప్పుడు కల్పించుకొనేది దేవాభావన.

673

అజ్ఞాని ఎప్పుడూ దేవా (జగత్) భావనలోనే ఉంటాడు. ఆతడప్పుడప్పుడు బలవంతంగా పొందేది ఆత్మ భావన, ఎందుకనంటే ఆతడు జగద్బుద్ధి, దేవాద్బుద్ధి కలవాడు కనుక.

674

కొండలు అస్త్రీత్వంవేరు, జ్ఞానం వేరు, అనందం వేరు

అనుకొంటారు. కాని ఇవిమూడూ ఒకదాన్నొకటి విడనాయ
నీవి. ఒకటింటి తక్కిన రెండూమూడా ఉంటాయి.

675

అస్తిత్వంమీద అవస్థితి (లేమి) అనందం మీద
దుఃఖమూ జ్ఞానంమీద అజ్ఞానమూ ఆగంతకంగా చర్చి
స్తాయేకాని ఆ అపజ్ఞడ దుఃఖాలకు ఉనికిలేదు.

676

నీకు తత్త్వజ్ఞానం పట్టుపడుతుందనటానికి గుర్తు,
ముందుగా నీలో పరోపకారాదులు తగ్గి దయాదాక్షిణ్య
శమ్యమాదులు కలుగడమూ, పరోపకారిపరుడవుకావటమే.

677

మనకు స్థూల, సూక్ష్మ, సూక్ష్మతర సూక్ష్మ తమ
రూపంగా గోచరించే పదార్థం పుట్టనూలేదు, గిట్టనూగిట్టదు.
అది సంకోచ వ్యాకోచాలను పొందుతూ అదృశ్యత్వాన్ని
దృశ్యత్వాన్నీ ప్రదర్శిస్తుంది.

678

ప్రాచీన గ్రీకు తత్వవేత్తలు, భౌతికవాదులయిన
కొందఱు ఇలా భావించారు. హెరాక్లిటస్ అనే ఆయన
ప్రపంచానికి పునాది అగ్ని అనుకొన్నాడు. మన ఋగ్వేదం
“అగ్నిమీరే” అనే అగ్ని మంత్రంతో ప్రాకంభమవుతుంది.
థేల్స్ అనే ఆయన నీరు జగన్నూలం అనుకొన్నాడు. ఈ
అంశంకూడా ‘ఆపోవా ఇదం సర్వం’ అని ఋక్కులు చెప్పక
పోలేదు. డెమోక్రిటస్ అనే ఆయన జగన్నూలం అనువులు

అన్నాడు. ఈ విషయం కగాదుదు వనాదో చెప్పినట్టిదే. ఈ వాచాలను వంగిల్లు, భేల్లు మొదలయినవారు విస్తరించారు.

679

జగత్తును సత్యం అని కొందఱు, అసత్యం అని కొందఱు, సత్యము-అసత్యమూ అని కొందఱూ, అంశిక సత్యమని కొందఱూ, భ్రమజనితమని కొందఱూ, అగువుల పరిగామమని కొందఱూ, ప్రకృతి పురుషుల (మాయా పరమాత్మల) విలాసమని కొందఱూ, నైతక శక్తి అని కొందఱూ పరిపరివిధాల వచించారు. వీరందరి భావాలూ నిజాలే. కాని పరిపూర్ణ సత్యాలు మాత్రం కావు. కృతస్మిదృష్టి మాత్రమే పరిపూర్ణ సత్యం గోచరిస్తుంది. ఈ దృక్పథాలన్నీ ఆలోచనా భేదాలను బట్టి, దృష్టి విశేషాలను బట్టి, అనుభూతి భేదాలను బట్టి వర్పడినవే. కనుక వాటిని ఇది నిజం, ఇది నిజం కాదని అవలెము. ఏటన్నిటి సారాంశం ఏమిటంటే బ్రహ్మముకానీ, జగత్తుకానీ అనిర్వచనీయమనడమే. అది మానవబుద్ధి యొక్క కొలతలకు లోబడేది కాదు. అఖండమూ, అసంతమూ, అవాచ్యమూ, సర్వమూ, సర్వపరిపూర్ణమూ అయినట్టిది.

680

“వాసదానీన్నో సదానీత్” అన్నట్టి స్థితినే, భగవద్గీత “న స త్త న్నాస దుచ్యతే” అని చెప్పింది. అంతే కాకుండా “అవ్యక్తం” అనికూడా అన్నది. “అవ్యక్తం,

వ్యక్తి మాపన్నం మన్యస్తే మామ బుద్ధయః" అని గీతా వాక్యం కూడ చెప్పింది. సత్తు, అసత్తు కానిదాన్ని అవ్యక్త మనక ఇంకేమంటారు. అలాగే "పర స్తస్మాత్తు భావోఽ న్యోఽవ్యక్తో వ్యక్తాత్సనాతమః" అన్న వాక్యం కూడ సద పదీతీత వాదాన్నే ఘట్టిస్తున్నది. అవ్యక్తం మీద వ్యక్తం క్రీడిస్తున్నట్లే, వ్యక్తం యొక్క బాహ్యభ్యంతరకా లందన్నీంటనూ, అవ్యక్తం పాలలో నీరు లాగ ఉండనే ఉంటుంది. ఇవి సూక్ష్మంగా మనవం చేయదగిన భావాలు.

681

భారతదేశంలో మనిషి మనిషిగా బ్రతకాలన్నా, తత్త్వన్యేషిగా చెల్లమనే కావాలన్నా కష్టం. గాని, దేవుడుగా మారి పూజలందుకోవటం తేలికే.

682

మతగ్రంథాలన్నీ భగవంతుడు చెప్పినవే, భగవదాదేశాలే అని ఆ యా మతకర్తల విశ్వాసము, ప్రచారమూనూ. వాటిని భగవంతుడు చెప్పకపోయినా, అవి మహానీయుల అనుభవాలే కనుక ప్రమాణాలు కాకపోవు. అయితే మహానీయులమీది కంటే, భగవంతుని మీద భక్తివిశ్వాసాలు ఎక్కువయినందున అవి భగవంతుని బోధలని అంటున్నారు. మహాత్ములవలననే భగవంతుని కంటే ఏమీ తక్కువవారు కారు.

683

"జ్ఞానీ త్వాత్మైవ మే మతం" అన్నప్పుడు జ్ఞానిని

నేనే. జ్ఞానికీ అవతారమూర్తినైన నాకూ భేదము లేదని ఒక భావము. జ్ఞాని అయినవాడు, సాక్షాత్తు జగత్కారణ పరమాత్మయే అని ఒక భావము. అనగా, జ్ఞాని సాక్షాత్పరమాత్మభూతుడే కాని, పరమాత్మకు భిన్నుడు కాదని సారాంశము. సాధకులు ఈ రహస్యము నెఱింగి పరమాత్మాభిన్నులై పంచరించుచూ, వ్యవహారమును నడుపుటయింగ వలసి యున్నది.

884

జగత్సంబంధము. సవికల్పమూ, సాతిశయమూ, సాంతము. బ్రహ్మసంబంధము. నిర్వికల్పమూ, నిరతిశయమూ, నిత్యమూ.

885

జగద్వస్తు సంపాదనవల్ల ఆలిగే తృప్తి తీరనిది. బ్రహ్మప్రాప్తివల్ల ఆలిగడి తృప్తి నిరంతరము, విరళము. నిత్యము.

886

ప్రతి మానవుడికీ జీవితంలో ఒక ప్రధాన లక్ష్యం ఉండాలి. అప్పుడు దాన్ని సాధించడానికి తక్కినవన్నీ సాధనాలు అవుతాయి. తత్త్వ జ్ఞానపుకు జగత్కారణ జ్ఞానం ప్రధానంగా వుంటుంది. అప్పుడు జగద్విషయాలు, ఆ లక్ష్య సిద్ధికి సాధనాలు, అప్రధానాలు అవుతాయి. ఆలి తీరడానికి ఆహారము సాధనమేకాని, అదే ప్రధానం కాదు. ప్రధానం ఆలి తీరడం. అవుడతడు ఏ ఆహారాన్నైనా స్వీకరించి ఆలి తీర్చుకొంటాడు.

687

పుస్తకాలు వ్రాయడమూ, లోకంలో పూజలందు
కొనడమూ, మహానీయుడని కీర్తిప్రతిష్ఠలు పొందడమూ
వేరు. జగత్కారణ రహస్య స్వరూపం యథాతథంగా తెలిసి
కొని ఆనందానుభూతిని పొందడం వేరు. పై వాటివల్ల ఇది
సిద్ధించిందని కాని, దీనివల్ల పైవి వస్తాయనికానీ ఏమీ లేదు.
జగద్రహస్యమును ఎరిగి ఏ ఆడంబరాలూ లేకుండానూ
ఉండవచ్చును. అన్ని ఆడంబరాలూ కలిగి జగత్కారణ రహ
స్యం తెలియకుండానూ ఉండవచ్చు.

688

జ్ఞానమంటే వస్తువు యొక్క యదార్థ స్థితిని తెలుసు
కొనడం. యోగమంటే దానిని పొందడానికి చేసే సాధన.
అంటే ఆచరణ “ప్రాక్టికల్ వర్క్” అన్నమాట. యోగం
వల్ల జ్ఞానమూ సిద్ధించవచ్చు. జ్ఞానం వల్ల యోగమూ కొన
సాగవచ్చు.

689

86 తత్త్వములేనగా ఇవి :-

అవిద్య	1
అంశ్యకరుణ చతుష్టయం	4
అకాకాది భూతపంచకం	5
శబ్దస్పర్శాది విషయ పంచకం	5
జ్ఞాన కర్మోద్దియములు	10

దశవిధ వాయువులు	10
శివ వామ శివుడు	1
మొత్తము	<u>36</u>

890

బ్రహ్మజ్ఞానమంటే జగత్తు 'జగత్తు' కాదు, అది సాక్షాత్తు బ్రహ్మమే అనే జ్ఞానం కలగడం. అంటే జగత్తు నందు అది బ్రహ్మమేకాని భిన్నముకాదు అనే జ్ఞానం కలగడం. దాన్నే బ్రహ్మజ్ఞానం అన్నారు. 'నగ' మీద నగ అనే భావం పోయి, బంగారమే అనే భావం కలిగినట్లు అన్నమాట.

891

ద్వైతం ఎక్కడనుంచో వచ్చినది కాదు. అది అద్వైతం నుండే అవిచ్ఛిన్నమిందింది. కనుకనే తిరిగి అద్వైతంలోనే లీనమై పోతుంది. కనుక అద్వైతులు ద్వైతాన్ని ఈసడించనక్కరలేదు. అందులో నుండి అద్వైతంలోకి పోవడానికి ప్రయత్నం (సాధన) చెయ్యాలి.

892

బ్రహ్మము వేఱు, జగత్తు వేఱు అని చూడడం ద్వైతం. అది రెండూ ఏకైక పరబ్రహ్మమే అని తెలిసి అనుభూతి పొందడం అద్వైతం.

893

బ్రహ్మమును తెలియజేసేదా చేయునది అణవమలము.

చరాచరాత్మక జగదుత్పత్తి స్థితి, లయములకు కారణమైనది మాయామలము. పుణ్యపాపము సుఖదుఃఖాది ద్వంద్వ మాపమై యుండునది కార్మికమలము. ఇవి మూడూ ప్రకృతికేగాని, పరమాత్మకు లేవు. కనుక అది నిర్మలము, నిష్కలుషము.

684

ఆదిమధ్యాంతము లనేవి బ్రహ్మపదార్థానికి వలె ప్రకృతికి గూడ లేవు. అయినా అవి పున్నట్లు తోపచేయడ మనేదే ప్రకృతి లక్షణం. అందుకే ఆది బ్రహ్మమును ఆవరించి జానికి గూడ ఆదిమధ్యాంతము లున్నట్లు చేస్తున్నది.

695

జగత్కారణ బ్రహ్మము, సర్వవ్యాపక వస్తువు గదా! అది లేని వస్తువంటూ వదిలేడు. ఈ సంగతి అందరికీ తెలుసు. అలాంటి బ్రహ్మము నీలో కూడా ఉండి ఉంటుండవడంలో ఏ సందేహమూ అక్కరలేదు. దాన్ని వెదకి పట్టుకొనడానికి ప్రయత్నించు. అది చిక్కితే నీ భయసందేహాలన్నీ తొలగి కాంతి, ఆనందాలు లభిస్తాయి.

698

జ్ఞానశక్తి కలవాడు హిరణ్యగర్భుడని, మణుల యందు కూర్చిన దారంలాగా నానావిధ ప్రపంచమున అనున్మాతుడై నందున సూత్రాత్ముడని, క్రియాశక్తితో కూడి నందున ప్రాణుడనీ సమష్టి స్వప్నద్రవ్యకు మూడు పేర్లు.

697

సుషిక్తిలో కారణ కరీరాభిమానియైన కీపుని ప్రాజ్ఞుడని, పారమార్థికుడని, అపరిచ్ఛిన్నుడని పేర్లు. స్వప్రకాశ స్వరూపుడు కనుక ప్రాజ్ఞుడు. అవస్థాత్రయము నందు అనుమ్యాశుడు కాన, పారమార్థికుడు. కేహేంద్రియాద్యుపాధులచే పరిచ్ఛిన్నుడు కానందున అపరఛిన్నుడు.

698

సుషిక్తి యందు వృత్తులతో కూడిన అంతఃకరణం అవ్యాకృతము (అనాది అజ్ఞానం) నందు లీనమవుతున్నది. సమాధియందు వృత్తులతో కూడిన అంతఃకరణం బ్రహ్మము నందు లీనమవుతున్నది. సుషిక్తి యందు అజ్ఞానావృతమైన స్వరూపానందం అనుభవింపబడుచున్నది. సమాధిలో నిరాదరణమైన బ్రహ్మనందము ప్రకాశించుచున్నది.

699

వెలుపలి గురువులు నీకు చెప్పేదీ, నీవు వినేదీ పూర్తి అయిన పిమ్మట. ఇంకా చెప్పవలసినదానినీ, నీ లోపలనే ఒక అంతర్గురువు వర్పడగలడు. ఈయన మీది భక్తి, శ్రద్ధా, విశ్వాస గౌరవాలతో నీవు ఎన్నో విషయాలు తెలిసికొనే వీలు వర్పడుతుంది. అయితే ఇలాంటి అంతర్గురువు వర్పడడం నీ శ్రద్ధా, భక్తి, గౌరవాలను బట్టి; జ్ఞానతృప్తిను బట్టి ఉంటుంది.

700

జగత్కారణ పుస్త్రువు వేరు, తాను వేరు, అనుకొనడం

ద్వైతం. కానూ, జగత్కారణ బ్రహ్మమూ ఒక్కటే అని అనుభూతి పొంది నడవడం అద్వైతం.

701

సత్తుగాని (దీనికీ), అసత్తు (లేమి=అభావం) కాని కానట్టి ఒకానొక అనిర్వచనీయ స్థితిని సమాధిలో పొందడమే పరమగతి అంటే. అసలు జాన్ని పరమగతి అనికాని, ఇంకొకటి అనికాని చెప్పలేము. నానదీయ సూక్తము ప్రతిపాదించిన ద్వంద్వాలీత స్థితి, సూత్రమే అది. ఇక అప్పుడు అకాశదులు, వాటి వృద్ధీకర్తలు ఉండరని వేరుగా చెప్పనక్కర లేదు.

702

వేదము “పృథివ్యస్తరిక్షంద్యౌః” అని పృథివికీ, అస్తరిక్షమునకు, ద్యౌలోకమునకు ప్రాధాన్యమిచ్చి తన విజ్ఞానమును విస్తరించినది. పిండాండమున పృథివి అనగా ఆధారచక్రము. అంతరిక్షమునగా అనాహత చక్రము. ద్యౌః అనగా సహస్రారము. ఈ మూటినీ ప్రధానీకరించుకొనియే మానవ ప్రాణి జీవితము కొనసాగుచున్నది. ఆధారము విసర్జన కర్తృనొనర్చుచూ, మానవునకు సుఖమొసంగుటయేకాక, లీనుటకు జరకాగ్నిని జ్వలింప చేయుచున్నది అనాహతము ప్రాణమునకు నివాసమై మానవుని సజీవునొనర్చి, బ్రతుకు నొసంగుచున్నది. ఇక సహస్రారము పరమాత్మ నివాసమై భూమధ్యస్థ జీవుని తనలో లీనమొనర్చుకొని, అమృతత్వమును ప్రసాదించుచున్నది. కావున భూమి, అంతరిక్ష, ద్యౌలోకములు అతి ముఖ్యములు.

703

మిత్రా వరుణు లనగా పరులు రాత్రి అనియఁ; ఇదా, దింగళ నాకులు “శంఖో మిత్రశృం వక్షణః” అనియఁ మనం చదువుతాం. అనగా రేలు, పవళ్లు మాకు అపకారం చేయఁ కుండా రక్షించాలని భావం. ఇద, దింగళలని చెప్పకొన్న పుడు అ రెండు నాడులు ప్రాణాయామం ద్వారా మాకు ఆరోగ్యాన్ని చేకూర్చాలని భావం. మిత్రుడు పగటి అధి మానియైన దేవత. వరుణుడు రాత్రిని అధిమానించే దేవత. ఇక్కడ దేవత అంటే ఒకానొక దివ్యశక్తి అని భావం. “శంఖ ఇంద్రో బృహస్పతిః” అంటే ఇంద్రుడనగా పరమై శ్వర్యశాలి అయిన దేవుడు.

ప్రభువు బృహస్పతి అనగా వాగధిపతి అయిన విశ్వేశ్వర్య. ఉరుక్రముడైన విష్ణువంటే కుండలీబి శక్తి. అది ఆధారాదులమీదుగా సహస్రార యాత్రచేసి, యోగిని రక్షిస్తుంది. భవబంధము క్లుప్తం చేస్తుంది. కనుకనే విష్ణువును మోక్షప్రదాత అన్నారు. ఇవి రహస్యాలైన అంతరర్థాలు.

704

లోకంలో ఉన్న వస్తువులు ప్రధానమైనవి రెండే రెండు. ఒకటి వెలుగు. రెండోది చీకటి. వెలుగు లేకపోతే లోకం చీకటి. చీకటిమా జగత్తుకూ, సంసారాని! సంకేతం. వెలుగేమా పరమాత్మకు, జగత్కారణ వస్తువుకూ గుర్తు. చీకటి ఇబ్బందినీ, మఱాల్ని లోగిస్తుంది. వెలుగేమా వస్తువు

లను తెలియచేసి అనందాన్ని ఇస్తుంది. అలాగే జగత్తు దుఃఖవ్యాకులమైనదా కాగా, తత్మ అనందమయం. చీకటి వంటి జగద్విషయములలో నేననిగి దుఃఖపడక, వెలుగువంటి పరతత్వాన్ని ఆశ్రయించి అనందించమని “తమసోమా జ్యోతిర్గమయ” అనే వాక్యం చెబుతున్నది. “అసతోమా సద్గమయ, మృతోర్మర్తా అమృతం గమయ” అనే వాక్యాలు కూడా ఇలాంటివే.

705

సృష్టి, స్థితి, లయములకు హేతువులైన బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్రులుగాని, వారి శక్తులుగాని, విడివడి వేరువేరై ఉండవు. ఒక శక్తి పైకి వ్యక్తమయినా దానిలో అంత రూపంగా తక్కిన శక్తులు ఇమిడి ఉంటాయి. అలాగే విష్ణునిలో శివ-బ్రహ్మలు, శివునిలో బ్రహ్మ-విష్ణువులూ అంతర్భవించే ఉంటాడు. అయితే మనకు సంపూర్ణ జ్ఞానం లేనందువల్ల సమష్టిగా చూడలేక వ్యష్టిగానే భావించి సంకుచితత్వానికి లోనవుతూ ఉంటాము. అలాగే లక్ష్మిలో భవానీ-సరస్వతులు, సరస్వతిలో లక్ష్మి-భవానులు, భవానిలో లక్ష్మి-సరస్వతులు అంతరూపతులయ్యే ఉన్నారని భావించి ఆరాధించాలి. లేకపోతే సాధకునికి సంపూర్ణ తత్త్వ సాక్షాత్కారం కాదు. ఇది పరమ రహస్యం. దీన్నే అనువులో మహత్తును, మహత్తులో అనువును చూడడమని కూడా అనుకోవచ్చును.

706

పుట్టకలో మరణమున్నది. మరణములో పుట్టకా ఉన్నది. ఇవి జంటలు. విడివడి ఉండవు. కనుక మనం సృష్టిలో ప్రళయాన్ని, ప్రళయంలో సృష్టిని దర్శించాలి. మరణం లేని జీవనంకాని, జీవనం లేని మరణంకాని ఉండవు. అంటే దాని సారాంశం పుట్టింది గిట్టకా తప్పదు. గిట్టింది పుట్టకా తప్పదు. దీన్నే గీత “చాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుర్ధృవం జన్మ మృతస్య చ” (2.37) అని చెప్పినది. అయితే చావు పుట్టుకలను చాటే ద్వంద్వాతీత స్థితి కోసమే మానవుని ప్రయత్నం కాగా, మనకు బయటికి ఒకటి కనబడినప్పుడు ఇంకొకటి కనబడదు. జీవితంలో మరణంకాని, మరణంలో జీవితం కాని అగపడదు. అంటే అలా మనం చూడలేమున్నమాట. అలా చూడగలిగే శక్తినే తాత్త్విక దృష్టి అంటారు. తాత్త్విక దృష్టి ఆ రెంటినీ దర్శించకలిగి, ఆ రెంటికీ అతీతంగా కూడా ప్రకాశిస్తుంది.

707

విశ్వవ్యాపకమైన బ్రహ్మమే విశ్వబ్రహ్మం. అది సృష్ట్యాది విశ్వకర్మలకు పూనుకొన్నప్పుడు విశ్వకర్మ అవుతుంది. కనుక సాధకుడు విశ్వకర్మార్చన ద్వారా విశ్వబ్రహ్మ స్థితిని అందుకోవాలి. ఇదే విశ్వబ్రహ్మ, విశ్వకర్మ పదాల తత్త్వార్థం.

708

“శ్రీశైల శిఖరం దృష్ట్వా పునర్జన్మ నవిద్యతే”.

శ్రీకృష్ణలమంటే ప్రకృతి పురుషుల సంయోగం వల్ల ఏర్పడే శరీరం. ఆ శరీరంతోనే శిఖరక తలచిది సహస్రార కమలం. అక్కడే పరమాత్మ విభారం. అలాంటి శిఖరప్రాయమైన సహస్రారాన్ని దర్శిస్తేనే కాని ఇస్మరాహిత్య రూపమోక్షం సిద్ధించడని జ్ఞోకానిశ్చయం. కనుక బాహ్యమైన శ్రీకృష్ణ శిఖరాన్ని కాక, శరీరమనే శ్రీకృష్ణలంలాని సహస్రార శిఖరానికే చేరుకొని పరమాత్మ దర్శనం చేసుకోవాలి.

709

దేవాలయాలకూ, చర్చీలకూ, మసీదులకూ, ఆరాధన స్థలాలకూ పోయి భగవదారాధన భ్యానాదులు చేయడం మనది మంతులధుడయొక్క పని. సిద్ధపురుషుడు తానొక్కడ ఉంటే అతే తేజాబలమునీ, ఏమని తేస్తే అదే భగవదారాధనమనీ భావిస్తాడు. అతడికి దేత, కాల, వస్తు, క్రియాదులన్నీ కూడ భగవత్ప్రయాలే కాని భిన్నాలు కావు. ఈ భావం ఆరాధనయితేనే కాని ప్రకృతి బంధ విముక్తి అయినట్లు కాదు.

710

దేత, కాల, వస్తు, కాశ్యాలను బ్రహ్మమయాలుగా భావించవచ్చుగాని, ఒక దేశాన్ని మరొక దేశంగా, ఒక కాలాన్ని మరొక కాలంగా, ఒక వస్తువును ఇంకొక వస్తువుగా, ఒక పనిని మరొక పనిగా మార్చలేము. ఎందుకనంటే దేత, కాల, వస్తు, క్రియలలో భగవచ్ఛక్తి అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది. కాని ప్రకృతి ధర్మంగా ఏర్పడిన దేత, కాల, వస్తు,

కార్యాలలో భేదమే కాని ఇతేనం లేదు. కంచి కాళి కాదు, కాళి కంచి కాదు. ఉదయిల్ల మధ్యాహ్నం కాదు, మధ్యాహ్నము ఉదయమూ కాదు. అలాగే అన్నము సున్నమూ గాదు, సున్నం అన్నమూ కాదు. తినడం వివర్జించడమూ కాదు. వివర్జక తినడమూ కాదు. ఇవి ప్రకృతి నుండి కలిగియి కనుక ఒకటి మఱొకటి కాదు. వీటికి అధారమయిన భగవచ్చక్తి మాత్రమే అన్నీ కాగులుగుతుంది. అందుకనే ప్రకృతి నానాభేదాలతో భిన్నమనీ, పరమాత్మ సమస్తంతో అభిన్నమనీ భేదరహితమనీ అంటున్నాము. ఇదే పరమ రహస్యం.

711

కోరికలను సాధకుడు వదిలిపెట్టి స్థితి ఒకటి, కోరికలు వాటంతట అనే సాధకుని వదిలిపోయే స్థితి ఒకటి అని రెండు ఉంటాయి. ఈ రెంటిలో మొదటిదానికీ, సాధకుని ప్రయత్నం ఉంటుంది. రెండోదానికీ ఏవిధమయిన యత్నమూ ఉండదు. ఇది కలిగేటప్పటికీ సాధకుని అనుభూతి అతిచిత్రంగా మారుతుంది.

712

సన్న్యాసస్థితి గానీ, అపహాత స్థితిగానీ కావాలని, అలవరచుకొంటాడు కొండడు. కొండటిని వాటంతట అనే అనుకోకుండా ప్రాప్తిస్తాడు. ఇలాంటివారే ఉత్తమోత్తమాధి కారులు.

713

బద్ధశత్రుల స్వభావం ప్రవృత్తి, బుద్ధ (ముక్త) శత్రుల స్వభావం నివృత్తి. ఇంకొక తరగతి వారుంటారు. వీరికి బంధ మోక్షాలు కానీ, ప్రవృత్తి నివృత్తులు కానీ ఉన్నాయనే దృష్టే ఉండదు. వారిది విలక్షణ స్థితి. ప్రవృత్తి నివృత్తులు జరుగుతున్నా, జరుగకున్నా వారికి ఏవిధమయిన చలనమూ ఉండదు. వారు అచల స్వరూపులు. “అచలోఽయం సనాతనః” అన్నట్లు.

714

బ్రాహ్మీస్థితిలో ప్రాణవాయువు పనిచేయునూవచ్చు, చేయకపోనూవచ్చు లేదా సుషుమ్నలో తిరగనూవచ్చు. మనస్సు వృత్తిరహితమై బ్రహ్మకారాన్ని పొంది ఉంటుంది. దాన్నే బ్రాహ్మీస్థితి, తురీయాతీతం, నిర్వికల్ప సమాధి, శుశ్వుర సాధర్మ్యం ఇత్యాది పదాలతో పేర్కొంటారు.

715

బ్రాహ్మీస్థితి కలిగినప్పుడు, నీవు పనిచేస్తున్నా, చేయక పోయినా, నిద్రించినా, మేల్కొచ్చినా, వదులుతున్నా, కూర్చున్నా, అది నిన్ను వదలదు. సర్వకాల సర్వావస్థల లోనూ ఆ స్థితిలోనే ఉండగలుగుతావు. అయితే దీన్ని అతి సూక్ష్మంగా గమనించాలి.

716

లోకంలో మనకు తోచేవి రెండే రెండు. ఒకటి పదార్థం. రెండు ఆత్మ. పదార్థం యొక్క పరిణామమే జగ

మంతాను. దాన్ని తెలిసికొనడి, ప్రకాశింపచేసితి అత్త. ఆ
రెంటినిగూర్చి తత్వకాత్ము కొనపాగుతుంది.

717

జగద్విషయాలతో పొత్తు పెట్టుకొంటే వాటివల్ల నీకు
బాధ తప్పదు. కనుక వీటితో అంటి అంటుకుంటా ఉండి, నీ
వల్ల ఇతరులకు భయోద్వేగాపకారాలు కలుగకుండ చూచు
కోవాలి. అప్పుడే నీవు నిజమైన బ్రహ్మవేత్తవు. ఈ
అంశాన్నీ గీత. “యస్మాన్నోద్విజతే రాకో, రాకాన్నో
ద్విజతే చ యః” అన్నది (12-15).

718

“ఏషోఽను రాత్మా చేతసా లేదిత వ్యోయస్సిన్
ప్రాణః పంచధాసం వివేక” అన్న కథవల్లి వాక్యం అల్లె
నాథారం చేసుకొంటూనే పంచ ప్రాణములు పంచరిస్తున్నవని
అన్నప్పటికీ, ప్రాణాలతోనే అక్కకు నిత్యసంబంధం కలిగి
ఉన్నది. కనుకనే ప్రాణాలు లేచిపోగానే, తవాత్మ కూడ
లేచిపోతున్నది. వాటితోపాటు ఇంద్రియాలున్నూ పోతాయి.
కనుక ప్రాణవాయువుకున్న ప్రాధాన్యం అసాధారణమైనది.
అందుకే “య దదో వాత తే గృహే, అమృతస్య నిధి
ర్వతః” ఓ వాయుదేవా “నీలో అమృతనిధి ఉన్నదని”
ఋకుడు చెప్పినది. దాన్నే అభర్యవేదం ప్రాణసూక్తం
ద్వారా విస్తరించినది. కనుక ప్రతి మానవుడూ మంత్ర
తంత్రాల మాట ఎలాడిన్నా, ప్రాణయామాదుల ద్వారా
ప్రాణశక్తిని పరీకరించుకొనడం ముఖ్యకార్యం. ఈ ప్రాణ

యోమోనికి కుల, మత, వర్గ విభేదాలేవీ లేవు. అన్ని మతాల వాదా చేస్తారు. ఒకటి ప్రార్థనా తీర్థానిని, మరొక మతంవారు అనుసరించడానికి ఇష్టపడరు. కాని, ప్రాణాయామాన్ని మాత్రం మతభేదం లేకుండా అందరూ అనుసరిస్తారు. అందు కిల్ల అది సర్వజనీనమైన దివ్యయోగం.

719

వేదములోని ద్యావా-వృక్షువులు, మిత్రా-వరుణులు, అగ్ని-సోములు, సూర్యా-చంద్రమహిమలు, దివా-రాత్రులు, అశ్వినలు మొదలగు దేవతలు కృత్తి-పురుషులకు, ప్రాణా పానములకు మొదలైనవాటికి ప్రతీకలుగా అగపడు చున్నారు. వాటినిగూర్చి ఇంకను పరిశోధన కొనసాగించ వలసి యున్నది.

720

చంద్రుడు ఉదయించినండునల్ల రాత్రి రావటం లేదు. సూర్యుడు పోవడం వల్ల రాత్రి అగుచున్నది. సూర్యుడు రోజుగా కూడా చంద్రుడు కూడా పగలు ఉంటాడు. అయినా ఆ సమయం రాత్రి కావడం లేదు. అలాగే ఆత్మ ఉన్నంత వరకు దేహం ఉంటున్నది. ఆత్మ లేకపోతే అది మృతమే అవుతున్నది. ఆత్మ ఉన్నప్పుడు దాని వెలుగుతో కాని దేహం పనిచేయదు. ఆత్మలేని దేహం రాత్రివంటిదంటే, అది ఉన్న దేహం పగటివంటిది.

721

తత్త్వశాస్త్రంకానీ, తత్త్వజ్ఞానం కానీ ఒక్క మతానికీ

పరిబంధించిన విశేషాలను చెప్పేది కాకూడదు. అది సృష్టిలో ఉన్న జగత్కారణమయిన, చాలి కార్యాలయిన తత్త్వాలను గూర్చి చెప్పేది మాత్రమే కావాలి. అందుకనే బ్రహ్మంగాడు “తనలోన నున్న తత్త్వమివ్వరు తనచి గన రన్న” తనలోను, విశ్వములోనూ ఉన్న తత్త్వమెట్లా తెలిపినదమే, తెలుపదమే తత్త్వకాక్రమం యొక్క, తత్త్వ జ్ఞానము యొక్క లక్ష్యం కావాలి అన్నాడు. ఏ దుశ్శతంలో నైనా కొన్ని తత్త్వ జ్ఞానాంశాలు ఉంటే, వాటిని తత్త్వ జ్ఞానం విభోధించకపోదు. అప్పుడవి ఆ దుశ్శతానికి చెందిన తత్త్వానికే చెందుతాయి.

722

“వెడిలే కనపడని వస్తువు ఎక్కడున్నదో చూడరా” అన్నాడు బ్రహ్మగురుడు. వెడిలే కనపడని వస్తువు వెడిలేదే అవుతుంది. అది; అన్నిటిని కాను వెదుక్కనుండే కాని, తన్ను కాను వెడకతానికీ, తన్ను కాను చూడదానికీ ప్రయత్నించడం లేదు. అది; కాను సృష్టించిన దృశ్యాలను కా, తన్ను కాను వెడకటానికి యత్నించుకోవడమే తత్త్వమన్నా, జ్ఞానమన్నా.

723

శ్లో॥ అవ్యథా సంతమాత్మాన మవ్యథా ప్రతిపద్యతే।
ఓతే నవక్యతం వాపం బోరేగాత్మా సహాధిగా।

అత్యవ్యథాపుడైన తాను, తన్ను విడయేంద్రియ,

ప్రాణ, మనో, బుద్ధ్యాదికూపునిగా నెంచువానికంటే మహా
పాపి ఇంకొకడు లేడు. అతడు తన్ను కాను దొంగిలించు
కొనిడి దొంగ కూడ అనవచ్చును.

724

అంతఃకరణం బహిర్ముఖమైతే మనస్సునీ, అంతర్ముఖ
మైతే 'బుద్ధి' అని అంటారు. చిత్తాహంకారములు, మనో
బుద్ధులకు సహకారులుగా ఉంటాయి.

725

నీ శరీరానికి గాని అవయవాలకు గానీ ఏదైనా
నొప్పులు, బాధలు కలిగితే అవి ఇతరుల కెవరికో కలిగి
నట్లుగా నీకు అనుభూతి కలగాలి. అలాగే నీవు నీ ఇంద్రియా
లతో ఏ విషయాలనైనా అనుభవిస్తే అవి ఇతరులనుభ
వించినట్లు నీకు అనుభూతి కలగాలి. అలాంటి అనుభవం
కలిగినప్పుడే నీవు నీ శరీరేంద్రియాల కంటే వేరైన బ్రహ్మ
స్వరూపుడవు అయినట్లు. అట్టి అనుభూతి కలగనంతవఱకూ
నీకు శుద్ధ బ్రహ్మనుభవము కలుగనట్లే లెక్క.

726

కామ్రములుగాని, గురుబోధగాని, చింతనగాని,
మంత్రములుగాని, నీ మనస్సునకు సమాధానమును, తృప్తిని
చేకూర్చుటకు మాత్రమే. వాటివల్ల సత్యము బోధపడవలె
ననే నియమమేమీ లేదు. మనస్సు మాయమైనప్పుడు
ఉండడే నీ స్వరూపము. నీ స్వరూపములో నీ వున్నప్పుడే
నీకు తృప్తిగాని అనందముగాని. మనస్సు ఆ యాయా

చింతవలను చేపట్టప్పుడు దాని కార్యాలకు నీవు లోబడక
తప్పుదు.

727

అతిమానసము, అమనస్కమూ అయిన దశ ఎంతో
చిత్రమయినది. అవి ఊహలకు అందనట్టి స్వప్నరూప స్థితి.
దాన్ని సాధించటానికే సాధకులు యత్నించాలి.

728

దేశమును (తావు), కాలమును, వస్తువులనూ, బ్రహ్మ
మయంగా చూడడం, అనుభూతి పొందడం, సాధకులకు
అలవాటు కావాలి. అప్పుడే దేశ, కాల, వస్తువుల చేత పరి
చ్ఛిన్నంకాని అఖండానంత బ్రహ్మమును వారు అనుభూతి
పొందినట్లవుతుంది.

729

దేశాన్ని బ్రహ్మంగా చూడమన్నందువల్ల, సముద్ర
ప్రదేశమును బ్రహ్మమే యని ఎంచి అందులో మునిగి
పోవ్వని భావం కాదు. అఖండ బ్రహ్మము అగ్రదూరాన్ని
ధరించేటప్పటికీ దానికి ద్వంద్వాలు అంటుకొంటవి. విధి పక్ష
ధాలు ద్వంద్వములగోనివేళదా. సముద్రం బ్రహ్మమయినా,
దానిని ఎందుకు ఉపయోగించుకోవలెనో అందుకే ఉపయో
గించుకోవాలి కాని, అందులోపడి మునిగిపోవ్వని కాదు.
అలాగే విషమనే వస్తువు బ్రహ్మస్వరూపమే అయినా దానిని
తినడానికి పనికిరాని నిషిద్ధ పదార్థంగాను, వైద్యోపయోగ
కరంగాను వాడుకొమ్మనియే భావం కాని, ఇట్లించి ముప్పు

చెప్పుకొమ్మన కాడు. ఈ విధంగా దేశ, కాల, వస్తువుల
యందలి విధి నిషేధాల నెఱిగి వాటిని ఉపయోగించుకొన
డమే బ్రహ్మజ్ఞానమన్నా, బ్రహ్మదర్శనమన్నా, బ్రహ్మ
సాక్షాత్కారమన్నా!

730

“భక్త్యా మామభి జానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి
తత్త్వతః” అనే గీతా శ్లోకం కూడా భక్తివల్ల కలిగేది జ్ఞాన
మనే చెప్పుతున్నది. “అభిజానాతి” అంటే తెలిసికొంటు
న్నాడని అర్థము. కనుక తెలుసుకొనడమనేదే చివరి లక్ష్యం.
అందుకు భక్తి సాధనమన్నమాట. ఈ అంశాన్నే “భక్తిర్
జ్ఞానాయ కల్పతే” భక్తివల్ల జ్ఞానం కలుగుతున్నది
అన్నారు. తేలిక సారాంశం పరమాత్మ జ్ఞానమొక్కటే
మోక్షమని. “త మేవం విద్వా నమృత ఇహ భవతి”
అన్నది కదా పురుష సూక్తం.

731

భగవంతుడు (బ్రహ్మము) క్రిందికి దిగితే మానవు
డవుతాడు. మానవుడు పైకిక్కితే భగవంతుడౌతాడు. సహ
స్రారము నందలి పరమాత్మ, ఆజ్ఞాచక్రము నుండి ఆధారం
కాకా దిగజారి జీవుడైనాడు. ఆధారంలోని జీవుడు (కుండ
లిని శక్తి) స్వాధిష్ఠానాదుల ద్వారా సహస్రారం దాకా
ఊర్ధ్వ ప్రయాణం సాగిస్తే పరమాత్మ అవుతాడు.

732

ఆరోహణ అంటే ఎక్కడం. అవరోహణ అంటే

దిగడం. పరమాత్మ అవరోహణం చేసి జీవాత్మ అయినాడు. అలాంటి జీవాత్మ ఆరోహణం చేసి పరమాత్మ కావాలి. ఇదే సిద్ధి అంటే.

733

“పర్యవర్తమాణి మనసా సంకన్యాన్తే సుఖం వశీ” (5-18) అన్న గీతా శ్లోకం మానసికమైన ఆతస్యసంన్యాసమే గొప్పదని చెప్పుతున్నది. మానసిక సంన్యాసం లేని, శేవల బాహ్య సంన్యాసం ప్రయోజనకారి కాదు. మానసిక సంన్యాసం ఉంటే, బాహ్య సంన్యాసం లేకపోయినా ఇబ్బంది లేదు. అయితే లోకులు మాత్రం బాహ్య సంన్యాసానికి పూజాగౌరవాలు ఇస్తాడు.

734

“జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాపైః” (1-8) అన్న శ్లోకాశ్వతర మంత్రానికి తనను దేవునిగా అనగా పరమాత్మునిగా తెలిసికొన్నట్లయితే, అతడు ముక్తుడగుతాడని భావము. ఎందుకంటే తన బొందిలో ప్రవేశించి విశ్వనాటకాన్ని నడిపేది సృష్టికర్త అయిన పరమాత్మయే. కాబట్టి, మనం చెప్పుకొన్న అర్థం సముచితం. జీవాత్మ, పరమాత్మలకు అభేదాన్ని “స ఆశిషా ద్రవణ మిచ్ఛమానః ప్రరమచ్ఛదోవర ఆవిదేశ” అ పరమాత్మే జేవుడుగా ప్రవేశించినాడని శ్రుతి చెప్పింది. కనుక శరీరంలోని వైశిష్ట్యం పరమాత్మయేకాని భిన్నంకాదు. ఇవి రెండూ సజాతీయ, విజాతీయ, స్వగతములు అనే మూడు భేదాలు లేనట్టివే.

735

తెల్లదనం ఒక్కటే తక్కిన ఆరు రంగులకు మూల మైనట్లు, సహస్రారస్థ పరమాత్మ ఒక్కడే- అవ్యక్త మహాదహంకారములకు మూలమయిన బ్రహ్మతీ, దానియందు ప్రతిబింబించిన జీవునికీ, ఆత్మనుండి కలిగిన పంచభూతాలకూ కారణ మవుతున్నాడని గ్రహించాలి.

736

త్రివిక్రము దనగా మూడు తావులను మెట్టిన విష్ణు వని భావము. పృథివ్యంతరిక్ష ద్యులొకములను మెట్టిన భగవంతుడని బ్రహ్మాండ పక్షార్థం కాగా; స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ, శరీరాల యందు ప్రవేశించిన జీవుడని పిండాండ పక్షార్థం. ఈ రెండర్థాలు జీవేశ్వరుల యొక్క అద్వైత స్థితికే నిదర్శనాలు.

737

“ఏకం సద్విప్రౌ బహుధా వదంతి” అన్న వేద వాక్యానికి అర్థం- ఉన్న తత్త్వం ఒక్కటే అని. దానిని బుద్ధి మంతులు అవ్యక్త, మహాదహంకార, పంచతన్మాత్రలుగాను, వాటి వికారములు గానూ, అనేక రీతులుగా చెప్పుతూ ఉంటారు. ఈ నానాత్వము వందు ఏకైక సద్వస్తువును దర్శించటమే పరమార్థమన్నా, పరమార్థ దృష్టి ఆన్నా.

738

ఏకానికి అనేకంగా తోచే శక్తి సహజసిద్ధమేనని ఉపనిషత్తే చెపుతున్నది.

“ఏకం రూపం బహుధాయః కరోతి తమాత్మస్థం
యేన పశ్యంతి ధరాస్తే మాం సుఖం కాశ్యతం నేతరేహం”
ఒక రూపాన్ని అనేక రూపాలుగా చేసే శక్తి ఆ వస్తువుకే
ఉన్నది. ఆ వస్తువు అందరి హృదయాల్లోనూ ఉన్న
విశ్వకర్మ (రూప పరమాత్మ)యే. దానిని, దాని తత్త్వమును
చూడగలిగిన ధీరులకే కాశ్యతానందం. తక్కినవారికిది
లేదని కూడా శ్రుతి అన్నది.

739

శరీర రక్షణ కోసం స్త్రీలు చీర, రవికలను; పురు
షులు ధోవతి, చొక్కాలను ధరించటం అవసరమే. అవి
లేకపోతే దేహం శీతాతపవర్ష వాతాలకు తట్టుకోలేదు.
అంతమాత్రాన ఆ దుస్తులే తాము అని, స్త్రీ పురుషు
లెవ్వరూ భావించరు. అలాగే జీవాత్మకూడా తాను వ్యక్తం
కావడానికై స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ దేహాలను ధరించక
లేవుడు. అంతమాత్రంచేత ఆ దేహాలే తమ స్వరూపం,
తాము అనుకొనగూడదు. అవి ఆత్మగిరి వ్యక్తికి, ఆత్మ
సాక్షాత్కారానికి సాధనములు మాత్రమే. ఆ మూటిలో
స్థూల దేహాలు వస్తూపోతూ ఉంటాయి. సూక్ష్మ, కారణ
దేహాలేమీ మోక్షసమయంలో తామూ నశిస్తాయి. ఈ
మూటినుండి విడివడడమే ముక్తి అంటే.

740

సదసదతీత తత్త్వము నుండి వచ్చిన జీవికి మరల ఆ
తత్త్వములో చేరిననే కాని సార్థకత్వము, ముక్తి లేదు. సద

పదతీతము, సద్విదానందాత్మ అనేది రెండే తురీయాతీత,
తురీయములు. అవలి సుమంతి మాయతో సంసర్గము,
మాత్మ, స్థూల దేహముల సృష్టి. అదే సంసారమంటే.
అక్కడనుండి మగల మాత్మ తత్త్వ ప్రవేశము, దానినుండి
కారణ శరీరదూప సమాధి లోనికి, అటనుండి పరమ కారణ
దూప తురీయాతీతానికి ప్రయాణం సాగాలి. దాంతో
వమా ప్తి.

741

“సమూహమస్య పాంసురే” అన్నమాట, విష్ణువు
పృథివియందు కుండలినీ దూపముగా ఉన్నాడని మోచించు
చున్నది.

742

“అహం బ్రహ్మస్మి” అనగా అజ్ఞావక్రము నందలి
ప్రత్యగాత్మయు, సహస్రారము నందలి పరమాత్మయు
ఒక్కటే అని అనుభూతి పొందడం. దీనినే జీవేశ్వర విశ్వ
మని గూడా అనవచ్చును.

743

“సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అనగా పరమాత్మ
భిన్నంగా లోచి, జగద్రూపంగా ఉన్న ప్రకృతికూడా
బ్రహ్మమే కాని ఇతరము కాదు (ప్రకృతి కాదు) అనే అను
భూతిని పొందడం. దీనితో ప్రకృతి పురుషైక్యం సిద్ధిస్తుంది.
అయినా సాధకుని కిలాంటి బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినప్పటికీ,
ప్రకృతి యొక్క జ్ఞానమూ, అది అగపడడం వలన దాని

యొక్క ప్రతీతి, పోలేడు కాబట్టి కాని దృఢత్వం కోసమై
“బ్రహ్మై వేదం విశ్వం” అని భావించవలసి వచ్చింది.
నాయనా నీకు ప్రతీతమగుతున్నదంతా బ్రహ్మమే కాని,
జగము కాని, విశ్వముకాని కాదని ఇందలి పరమార్థం.

744

కొంతకాలం జీవించేటప్పటికి సంపాద సుఖాల మీద,
లోకం మీద కోతపుట్టి, అనుభవించినవాటినే మళ్ళీ, మళ్ళీ
అనుభవించలేక వచ్చిపోదామనే భావం కలుగుతుంది
కొందరికి. ఆ భావం కొద్దిపాటి జ్ఞానం ఉన్నవారికి కలిగి
వట్లయితే వారు జన్మరాహిత్యం చేసుకుందామనే కీర్తిగా
మారుతుంది. అప్పుడలాంటివారు సాధన చేసి ముఖ్యము
కావచ్చు.

745

జగత్కారణమైన పరమేశ్వరుడికి, మనః ప్రాణ శరీ
రాది సాధనాలతో నిమిత్తం లేదు. ఏ సాధనాలు లేకుండా
కార్యాన్ని సాధించేదే భగవచ్చి. అందుకే అతనిని
“అప్రాణో హ్యమనాః శుభ్రః” అనీ, “దివ్యోవ్యూహూర్తః
పురుషః” అనీ ఉపనిషత్తులు వర్ణించాయి. ఆ పర్వశక్తి
నుండే మనః ప్రాణ శరీరాదులు కలుగుతున్నప్పుడు, అతనికి
వాటితో పనేముంటుంది. అందుకే “ఏతస్మాజ్జాయతే
ప్రాణో మనః సర్వేంద్రియాణి చ ఖం వాయురే శ్లోతి
రాపః పృథివీ విశ్వప్యధారిణీ” అతని నుండే మనః ప్రాణ

దుల్గుపృథిభాభ్యులు, కలుగుకున్నాయని మంత్రాలు చెపు
తున్నాయి. కా! అయితే కొన్ని మంత్రాలు “విశ్వకర్మా
మనసా యద్విజాయా ధాతా విధాతా” అని ఆ విశ్వకర్మ
మనస్సంకల్ప మాత్రమేత. జగత్తులను సృష్టించాడని చెప్ప
టం సాధకుల సులభమగావన కొసమే కాని, ఆయనకు
మనస్సనే దోషమింది. దానితో సంకల్పం చేసి సృష్టించాడని
కాదు. ఇందుకు తార్కాణంగా “అపాణిపాదో జవనో
గ్రహీతా, పశ్యత్యచక్షుః పశ్యతోత్పత్యకర్తః స వేత్తి
వేద్యం న చ దశ్యాన్తి వేత్తా తమామా ర్షగ్యం పురుషం
మహాత్మనం” అనే మంత్రం ఆయన మహా ప్రాణ, శరీరేంద్రి
యాల రేకుండానే అన్ని ఘనులు చేయగల సర్వశక్తి అని
చెప్పుతున్నాయి. కనుక “విశ్వకర్మా మనసా” అన్నప్పుడు
మనం మనస్సుతో సంకల్పిస్తాము. గనుక భగవంతుని కూడా
అటుపి. అలాగే భావించి చెప్పినాడని అర్థం చేసుకోవాలి.
ఇందుకు నాసదీయ సూక్తమే చక్కని నిదర్శనం. అందరి
సహసదరీతః మూలతత్త్వం నుండి తమస్సు, మనస్సు, రేతస్సు,
కామం మొదలైనవి కలుగక పూర్వం దానికేవల “రేవుకదా!
“సర్వ శూన్యే విశ్వకర్మా స్వయంభూ రభవత్తదా” అని
మూలస్తంభం చెప్పినది కతా. కనుక విభిన్నార్థాలు కల
శ్రుతులను మనం అవిరుద్ధంగా వమన్వయించుకొని, తత్త్వార్థ
సిద్ధిని పొందవలసి యున్నది.

మించని) యోగియుక్క బ్రహ్మజ్ఞానమహా, మనస్సుకు
కొంతిని కూర్చని తపోయోగములూ నిష్ఫలాలు.

747

చిత్తము, ఇంద్రియ విషయాల నుండి విరిమిస్తే, అది
బ్రహ్మమయము అయినట్లే. వానిని మించిన వాడెవడూ
ఉండదు.

748

నిజమైన సన్యాసి బూడిద వంటివాడు. బూడిద
మండనూ మండదు, అరినూ అరదు. అలాగే ఈ సన్యాసి
కోరేదీ, చేసేదీ, పొందేదీ ఏమీ ఉండదు.

749

ప్రత్యగాత్మ స్వరూపుడవైన నీయందు సంసారమనేది
(జేహదులు) లేనేలేదు. అయినప్పటికీ నిర్మలాకాశమున
నులినత, మబ్బు, మంచు మొదలైనవి తోచినట్లు అజ్ఞానం
వల్ల నీయందు సంసారం కల్పింపబడి తోస్తున్నది. అయినా
అది నీకు అంటదు.

750

“అహం” (నేను) అనే అంతఃకరణ వృత్తిలో చిదంశ,
జడాంశ రెండూ ఉన్నవి. జడాంశ “నేను” అంటుంది.
చిదంశ దాన్ని ప్రకాశింపజేస్తుంది. ఆ రెంటికీ తాదాత్మ్యం
ఏర్పడుతుంది. దాన్నే చిజ్జడ గ్రంథి, వృషదయ గ్రంథి
అంటారు. తత్త్వవేత్త అయిన గురువు “తత్త్వమసి” అనే
మహావాక్యాన్ని బోధించి త్వం పదంలోని చిదాంశ, జడాంశ

లను వేరుచేసి చూపుతాడు. అప్పుడు అహంకారమునే జడాంశకు చిదంశ ప్రకాశకమై సాక్షి, ప్రత్యగాత్మ, కూటస్థుడు ఇత్యాది పదాలచేత పేర్కొనబడుతుంది.

751

“భిద్యతే హృదయ గ్రంథి శ్చిద్యంతే సర్వసంశయాః,
క్షీయంతే బాన్ధవాపాని తస్మిన్ దృష్టే పరావరే.”

పరావర పురుషులకు అవ్వలిదైన ఆ పరమాత్మ సాక్షాత్కారం అయినప్పుడు, హృదయ గ్రంథి (ముడి) విడిపోతుంది. అప్పుడాత్మునికి పంద కోశములే తాననే భ్రాంతి, సందేహాలు విడిపోతాయి. దానితో అన్ని పాపములు అగాధి, సంచిత కర్మలు నశిస్తాయి. అతడు జీవన్ముక్తుడూ, బ్రహ్మీభూతుడూ అవుతాడు.

752

అత్మయొక్క వెలుగుపడి మొదటిగా తోచేది అహంకారమే. అది జడమైనా చిత్తు యొక్క సంపర్కం చేత, చేతనంగానే భాసిస్తుంది. ఆ అహంకారానికి పిమ్మటనే మనోబుద్ధి వృత్తులు, సంకల్ప వికల్పాలు, ఇంద్రియ వ్యాపారాలు, విషయాలు తోస్తాయి. కనుక అత్మకు తర్వాతిదైన ప్రత్యక్షత్వం అహంకారమే. అది అత్మలో లీనమవుతుంది సమాధి సమయంలో. అందలి సంసార బీజమనేది అత్మ సాక్షాత్కారంతో నశిస్తుంది. “భిద్యతే” అనే మంత్రం ఈ రహస్యాన్నే మనకు చాటుచున్నది.

753

నీకు ఆత్మజ్ఞానం కలగాలంటే గురువు ఉపదేశించే "తత్త్వమసి" మహావాక్యం వల్లనే కలుగుతుంది. అటుపిమ్మట ఆత్మానుభూతి కలగాలంటే నీవు మననం చేసే "అహం బ్రహ్మస్మి" అనే మహా వాక్యం వల్లనే కలగాలి. కనుకనే వేదాంతంలో త్వం, అహం, అనే రెండు పదాలు ఆత్మను లక్షించేవి అయినాయి. "తత్త్వమసి, అహంబ్రహ్మస్మి" అనే వాక్యాలు మహావాక్యాలు అయినాయి.

754

ఆత్మ (చిదంశ్)కు అతి సమీపంగా ఉండేది అహం కారమే. దానిమీద చిత్ప్రకాశము పడి రెంటికీ తాదాత్మ్యం వర్పడుతుంది. తర్వాత మనోబుద్ధులు, చిత్తం అనేవి. వీటి తర్వాత ఇంద్రియాలు, ప్రాణమూ, స్థూలమైన దేహమూ వర్పడతాయి. ఈ మొత్తాన్నే అజ్ఞానులు నేను అంటున్నారు. తత్త్వవేత్త స్థూల శరీరం నుండి, ఆత్మ వరకు గల తత్త్వాలను విధజించి నెలుసుకొంటూపోయి, పరాగ్రూపాలయిన బాహ్య సాధనాలను విడిచి, ప్రత్యగ్రూప మయిన ఆత్మతత్త్వ స్వరూపుడై ఆనందిస్తాడు. పరాగ్స్వప్తు పులు దుఃఖప్రదాలు కాగా, ఆత్మ వస్తువు అనంద స్వరూప మయి ఉన్నది. అందుకే "ఆత్మయే ద్రష్టవ్యం, శ్రోతవ్యం, మన్తవ్యం, నిధిధానసిత్యం అన్నాడు పెద్దలు.

755

ప్రపంచంలోని కర్మ పదార్థాలకూ జాతి, గుణ,

క్రియలు ఉంటాయి. అవి దేవ, మనుష్య, క్రిమి, కీటాది జాతులకు చెందితాని, ఏలుపు, నలుపు, తెలుపు, మంచి, చెడు. ఇత్యాది గుణాలు కలిగిగాని, నడవడం, కూర్చుండం, చేయడం, చేయకపోవడమనే క్రియలు జరుపుతూ కాని ఉంటాయి. అత్మ మాత్రం జాతి, గుణ క్రియలు లేక నిర్విశేష చిన్నాత్రమై ప్రకాశిస్తుంది.

756

అత్మ లేక బ్రహ్మము. అనునది వాచ్యము కాదు. అందుకే దానిని అవాచ్య మన్నారు. ఒక విషయము. వాచ్యము కావలెనన్నచో అయిదు నియమములు ఉండవలె. వాటినే 1) సంబంధ, 2) గుణ, 3) జాతి, 4) క్రియా 5) రూఢులు అన్నారు. "ఈ చోక్కా రామునిది" అన్నప్పుడు చోక్కాతో రామునకు సంబంధమున్నది. ఆ విధముగా అత్మకు దేనితోను సంబంధము లేదు. అత్మ నీలత్వ, శ్వేత ర్యాది గుణములు లేకందున, అది ఆ పదములచే చెప్పబడదు. అట్లే దానికి దేవ, మనుష్య, తిర్యగ్గాది జాతులు లేవు. అత్మ నిష్క్రియము కాన, దానిని క్రియాబోధకముల చేత చెప్పరాదు. అకాశ, చంద్ర, సూర్యాది శబ్దములే ఆయా వస్తువుల యందు రూఢములై నవి కాన, వాచ్యమును చెప్పును. కాన, త్వం (నీవు) అహం (నేను) అనేది పదముల చేత అది లక్షింపబడునే కాని, వచింపబడుట లేదన్నాడు.

757

నిష్కర్మ అకారిత్యమనునది భావిస్తాడు. శూన్యమంట

మంత్రాన్ని పుత్రాదులవలె అపలు లేకపోవడం కావాలి. మిథ్య అలా శూన్యం కాదు. ఒకప్పుడు కవబడి (తోడి) ఇంకొకప్పుడు తోచకపోవడమే మిథ్య అంటే, బంటు అని ర్వవనీయమని అర్థం. మిథ్యా కల్పాని కున్న ఈ అపార్థాన్ని పోగొట్టడానికే మేము “బ్రహ్మసత్యం జగద్విప్ర్య” అనకుండా, “బ్రహ్మసత్యం, జగద్బ్రహ్మ” అన్నాము.

758

మిథ్యాజ్ఞానం వల్ల సత్యజ్ఞానం కలగడం మన అనుభవంలో చూస్తున్నాము. ప్రతిబింబం మిథ్య అయినా, దాని వల్ల బింబం యొక్క సత్యజ్ఞానం కలుగుతుంది కదా! అలాగే స్వప్నంలో వ్యాఘ్ర దర్శనం వల్ల, దొంగలు కొట్టినందువల్ల మెలకువ అనే సత్యకార్యం జరుగుతున్నది కదా! అలాగే మిథ్యా భూతాలయిన వేదాంత యొక్క శ్రవణాదుల వల్లనూ సత్యమైన పరబ్రహ్మ జ్ఞానం కలుగుతుంది.

759

అవిద్య కాని, మిథ్యాజ్ఞానం కాని, ముక్కుకొనపై ఉన్న గోలికాయ వంటిది. అవి ఎక్కువనేపు నిలువవు. త్రిందపడిపోతవి. అలాగే ఎవనియొక్క గాని, అజ్ఞానం కాశ్య తథగా నిలవదు.

760

మనకు సత్య ప్రతీతి అని చెందు అనుభవాలున్నాయి. సత్య అంటే కాశ్యతంగా ఉండేది. ప్రతీతి అంటే తోడి మాయమయ్యేది. అజ్ఞానం కాశ్యతమైనది. కానిమీద

తోచే చీకటి, వెలుగు, మబ్బులు మొదలైనవి ప్రతీతములయ్యేవి. అలాగే బ్రహ్మపదార్థం కాశ్వతం. దానిమీద తోచే జగత్తు ఒకప్పుడుంది ఇంకొకప్పుడు నశించేది. కావ బ్రహ్మ సత్యమనీ, జగత్తు ప్రతీతిమాత్ర సత్యమనీ అనుకోవాలి. ప్రతీతి సత్యాన్ని మిథ్య అని కొందఱు అన్నారు. సత్యను పారమార్థిక సత్యమనీ, ప్రతీతిని మిథ్య అనీ కూడ అన్నారు.

761

తన శరీరావయవములలో ఒకదానిచేత ఇంకొకదానికి బాధ కలిగినను ఆ అవయవమును, మనమెట్లు ద్వేషింపమో, అట్లే సర్వభూతముల యందును, చిదాత్మ దర్శనము చేయగలిగిన అత్మయోగి శత్రు, మిత్ర, బంధు ఉపకారి, అపకారుల యందు ద్వేషమును గాని, రాగమునుగాని చూపక సమభావము కలవాడయ్యే నడచుచుండును. ఈ అంశమునే గీత :-

“సుహృన్నిత్రాత్యుదాసీన మధ్యస్థ ద్వేష్యబంధుషు
సాదుష్య పిచ పాలేషు సమవృత్తి ర్విశిష్యతే॥

అంతరంగిక మిత్రుడు, సామాన్య మిత్రుడు, మిథ్య స్థుడు, విరోధి, బంధువు, సాధువు, పాపిలు, వైఖ్యులు మొదలగువారియందు సమ ప్రవర్తన కలవాడు తత్వవేత్త అని చెప్పబడును. యోగార్హులలో ఇట్టివాడు శ్రేష్ఠుడన్నమాట. అరి అనగా సామాన్య శత్రువు. సుహృత్ ప్రత్యుప

కారావేక్షలేక ఉపకారము చేయువాడు. ఉదాసీనుడు ఏదీ పట్టించుకొననివాడు. మధ్యస్థుడు పరస్పర విరోధము కల ఇరువురికీ సమానుడు. ద్వేష్యుడు తనకు అప్రియుడు.

762

పాట్టి, పాడుగు, లావు. సన్నము అనేవి శరీరాదులైన వాటి ధర్మములు. వాటిని అత్మ గ్రహించుచున్నది. అట్లే అహంకారం, మమకారం, ప్రయత్నం, కోరిక, సంకల్ప వికల్పాలు, ద్వేషాదులను కూడ అత్మ గ్రహిస్తున్నది. అవి అంతఃకరణం యొక్క ధర్మాలు. అంతఃకరణముంటే సూక్ష్మ కారణ శరీరాలే. కాని, అవి వాటి ధర్మాతే కాబట్టి, వాటిని కలిగిఉన్న సూక్ష్మశరీరం వీవుకావు కదా!

763

అంతఃకరణము అత్మకు దృశ్యమవుతున్నది. ఆ అంతఃకరణం లోనే అహం (కారం) వుట్టుతున్నది. కనుక అహమనేది కూడ అంతఃకరణం లాగ అత్మకు దృశ్యమే అవుతుంది. కాన అహమనేది దృశ్యమే కాని, దృశ్యం కాదు. దృశ్యే గనుక అయితే దానికి దృశ్యత్వం ఉండదు. నేను అనగానే అది మనకు (అత్మకు) విషయమవుతుంది కదా! కనుక కేవలాత్మ దృశ్యే కాని, దృశ్యం కానేరదు. మనం అహం అనుకొనే దానిలో అంతఃకరణమూ, దాని అహం, వృత్తి, చిచ్ఛాయ ఉండి దానికి దృశ్యత్వాన్ని సంపాదిస్తున్నాయి. కాన అహంకారం అంటే చిదాభాసదు లేదా

ప్రమాత కేవలాత్మకు దృశ్యమే అవుతున్నది. ఇకపోతే ఆ అహంకార సాక్షినే మనం కేవలాత్మ అనవలె. ఆ కేవలాత్మయే నీవు కాని, అంతఃకరణోపాధిక చిచ్ఛాయ నీవు కాదన్నమాట. తత్త్వమని మహావాక్య లక్ష్యార్థంలో బోధించే కేవలాత్మ ఇదే.

764

జడమైన అంతఃకరణమూ, స్వయంప్రకాశమైన ఆత్మ రెండూ చేరి అహం అని వ్యవహరింపబడుతున్నవి. అంటే అహంలో జడాంశ కొంత, చైతన్యాంశ కొంత ఉన్నవన్న మాట. జడాంశమయైన అంతఃకరణాన్ని నిరాకరించి, చైతన్యాంశను స్వీకరించడమే సాధకులకు కర్తవ్యం. అదే యదార్థ స్వరూపమని తెలియడమే తత్త్వ జ్ఞానం.

765

అహంలో (అంతఃకరణంలో) నిజబాంశమైన దృశ్యము, అందు ప్రతిఫలించిన ఆత్మాంశ కూడా, జడంతో చేరినందు వలన దృశ్యమే అయి, అహంగా లెక్కింపబడుతున్నది. ఈ మొత్తమైన అహమనే దృశ్యాన్ని చూచే, కేవలాత్మయే సాక్షి, దృక్కుడు. తత్త్వమని మహా వాక్యం లక్ష్యార్థంలో బోధించేది దీన్నే. దీన్నే సాధకుడు, అహం బ్రహ్మాస్మి అనే మహావాక్యం ద్వారా అనుభవిస్తున్నాడు.

766

ఇదివరకు అహమని అనుకొన్న నేను, బ్రహ్మమును గాని, అహంకారమును కాను- అని “అహం బ్రహ్మాస్మి”

వాక్యము యొక్క భావము. దీనిని బాధా సమానాధికరణ
వాక్యమని అంటారు. ఇంతవరకు అహంకార వాచ్యముగా
నున్న నేను పర్యవ్వానావంత బ్రహ్మమునే కాని, అంతః
కరణోపాధి విశిష్ట కీర్తనను కావని భావము.

767

అహం శబ్దానికి ముఖ్యార్థ మొకటి, అముఖ్యార్థం
ఒకటి ఉంటుంది. వీటినే వాచ్యార్థ, లక్ష్యార్థము అంటారు.
నేను వాతున్నాను, చేస్తున్నాను ఇత్యాదిగా వాచ్యములు
వాడేది ముఖ్యార్థం. అంటే ఇక్కడ కూటస్థ చిదాభాసు
లింగరూపాదాత్మ్యాన్ని పొంది వ్యవహరింపబడుతున్నాను.
జ్ఞానుల వాడుకలో కూటస్థునీ, చిదాభాసునీ వేరుచేసి
నేననంగుడను, బ్రహ్మమును అనీ, నేను చేస్తున్నాను అని
ఇత్యాదిగా వాచ్యములు. ఇక్కడ కూటస్థ, చిదాభాసులకు
వేర్పాటుకాని, ఏక్యం లేదు. ఇవి రెండూ అముఖ్యార్థాలు.
అంటే లక్ష్యార్థం లన్నమాట.

768

ఇది నాకు తెలిసింది అనే జ్ఞానంకాని, తెలియుదు అనే
అజ్ఞానం కాని, చిదాభాసునికేగాని, కూటస్థునికే లేదు.

769

అవరణ మనేది అపర్యావరణమనీ, అభానావరణ మనీ
రెండు రకాలు. ఒక వస్తువును అపలు లేదనుకొనడం అపర్యా
వరణం. దీన్నా కనబడడంలేదను కొనడం అభానావరణం.

అత్మ లేదనుకొనే జారిది అసత్త్వవరణం కాగా, తోచడం లేదనుకొనడం అభానావరణం.

770

బుద్ధిచేత, శ్రవణ మననాదులచేత నిలుంగుట బ్రహ్మము యొక్క పరోక్ష జ్ఞానం. తన్ను స్వయంప్రకాశ బ్రహ్మంగా అనుభూతి పొందుట అపరోక్ష జ్ఞానం.

771

బ్రహ్మపదార్థ మొక్కటే దేహేంద్రియ, ప్రాణ, మనో, బుద్ధ్యహంకారముల కంటే భిన్నముగా కలదని తెలిసికొనడం పరోక్ష జ్ఞానం. దానియొక్క (స్వయంప్రకాశ స్వరూప) అనుభూతిని పొందడం అపరోక్ష జ్ఞానం.

772

జగత్కారణ బ్రహ్మము లేదనుకొనడం, అసత్త్వం శం ఉన్నా అది ప్రకాశించడం లేదనుకొనడం అభానాంశం. ఇవి రెంటిలో మొదటిది పరోక్ష జ్ఞానం చేత, రెండోది అపరోక్ష జ్ఞానంచేత నివర్తిస్తవి.

773

కూటస్థ చైతన్యంతోను, చిదాభాసునితోను కూడు కొన్న స్థూల, సూక్ష్మ దేహాలెప్పుడు తన స్వరూపమని జీవుడనుకొంటాడో అప్పుడే వాడు సుఖ, దుఃఖాలు గల సంసారి అవుతాడు. అలాగే భ్రమాంశాన్ని తిరస్కరించి అధిష్ఠానమే నా రూపమని భావిస్తాడో, అప్పుడే తాను అసంగ చిద్రూపుడై ప్రకాశిస్తాడు.

774

శత్రుని 1) అజ్ఞానము, 2) అవరణం, 3) విక్షేపము, 4) పరోక్ష బుద్ధి, 5) అపరోక్ష బుద్ధి, 6) శోక నివృత్తి, 7) నిరతిశయ శృంగి, అని ఏడు దశలుంటాయి. వీటిలోనివే బంధ మోక్షములు కూడ. ఈ ఏడింటిలో మొదటి మూడూ అంటే, అజ్ఞానావరణ, విక్షేపములు మూడూ బంధకములు కాగా; తరువాతి రెండూ మోక్ష హేతువులు, దుఃఖనివృత్తి నిరతిశయ శృంగులు; ఫలములు.

775

ఏది బాధింపబడుతుందో అది మిథ్యా జ్ఞానం. ఏది సర్వకాల సర్వావస్థల యందు బాధింపబడదో అది పరమార్థ జ్ఞానం. జగత్తు- సుమత్తి, సమాధులలో బాధింపబడుతుంది. అంటే కనబడదు. కనుక దాన్ని మిథ్యాజ్ఞాన స్వరూప మన్నారు. ఆ జగత్తును చూచే ఆత్మవస్తువు బ్రాగ్మత్వపు సుషీప్తి, సమాధి, దశలలో బాధింపబడక ఏకరూపంగా భాసిస్తుంది కనుక దాన్ని పరమార్థ జ్ఞానమనీ, పరబ్రహ్మ మనీ అన్నారు.

776

నామరూప జగత్తు బ్రహ్మ స్వరూపమే. దానికి పరమై ణిందే నామ, రూపరహిత బ్రహ్మన్ని పరబ్రహ్మమని అన్నారు. జగత్తుకు, పరబ్రహ్మకు ఇదే తేడా. బంగారం వగలా దూపొందినా, బంగారమే అయినట్లు; పరబ్రహ్మం జగ ద్రూప బ్రహ్మంగా అగపడినా అది పరబ్రహ్మం కాకపోదు.

777

జేహేంద్రియ, ప్రాణ, మనో బుద్ధులకు భిన్నుడై
స్వయం ప్రకాశాసంగ చిన్మాత్రుడై వ-కూటస్థునిః (ప్రత్య
గాత్మకు) శరీరకములైన త్రివిధ కాపములు లేనట్లు, అతని
ప్రకటింబమే అయిన చిదాభాసునికీ లేవు. అయినా చిదా
భాసుడు శరీరత్రయంతో తాదాత్మ్యమును పొందినాడు
కావున, అవి నానికున్నట్లు భావించుచున్నాడు. కూటస్థుని
నిత్యత్వమును తనయందాహోపించుకొని తానునూ నిత్యుడ
ననుకొనుచున్నందున, ఆ బాధలునూ నిత్యములనుకొను
చున్నాడు. ఈ అనర్థమంతయు తాదాత్మ్యము (ఆరోపము)
వలన కలిగినది. కావున సర్వానర్థములు తాదాత్మ్యమును
పొందిన చిదాభాసునకీ గాని కూటస్థునికీ బాధలు, వికార
ములు లేవు అట్టి కూటస్థుడనే నీవు.

778

జీవన్ముక్తి నందినవాడు ప్రారబ్ధ దుఃఖము ననుభ
వించుచున్నాడు. అతని జీవన్ముక్తానందమునకు లోటు ఉండదు.
ప్రారబ్ధమున కంటే అధికమైన మోక్షానందము కలిగినందున
అది అతనికి బాధాకరము కాదన్నమాట. కన్ను లొట్టపడి
ననూ చావు తప్పినది కదా!

779

జీవుడికి (చిదాభాసుడికి) మోక్షం కలిగినా, వాడు
ప్రారబ్ధం పోలేటంతటి వరకు, శరీరాన్ని ధరించి ఉండక
తప్పదు. అతని వివేక జ్ఞానమనేది దుఃఖ నివృత్తికీ, నిరతి

కయి తృప్తికి ఉపయోగపడుతుంటే కాని ప్రార్థనాను
భవాన్ని తప్పించుకొనడానికి పనికిరాదు. అయితే అతని
అనుభవం దగ్ధ పటం (తగులబడిన గుడ్డ) లాగ ఉంటుంది.

780

జ్ఞానికి లోక వ్యవహారము బాధకము కానిచో కాని
నాచరించినను వష్టము లేదు. దానివలన బాధ కలుగుచో
దానిమండి విరమించి ధ్యాన, సమాధి, బ్రహ్మ చింతనాదుల
నాచరింపవచ్చును. ఇది వారి వారి పరిపక్వ స్థితిని బట్టి
ఉంటుంది.

781

సమాధి, విక్షేపము లనేవి వికారవంతమైన మనో
ధర్మములు కాని, ఆత్మ ధర్మములు కావు. కావున, సాక్షాత్తు
చిద్రూపుడైన వానికి సమాధితో పనిలేదు. అతడెల్లప్పుడు
నిర్వికార బ్రహ్మస్వరూపుడే.

782

నీకు ఆత్మజ్ఞానం కలిగేటంతవరకూ నిన్ను మాయ
శిష్టలు పెడుతూనే ఉంటుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం
అయితే అది నీ జోలికి రాలేదు. దూరంగా తొలిగి ఉండు
కుంటుంది.

783

నీవు నీ వ్యరూపంతో (సచ్చిదానందాలతో) రెండో
వస్తువు యొక్క సంబంధం లేకుండా ఉండడమే ముక్తి. నీకు

ప్రకృతి తోను, దాని కార్యాలతోను తాదాత్మ్యం కలగ
దను బంధం.

784

ఏ క్షణమైన సత్య జ్ఞానానందాత్మక పరబ్రహ్మమే
మాయ వల్ల విష్ణవాది శరీరాలలో ప్రవేశించి దేవుడయి
నాడు. ఆ బ్రహ్మమే అవిద్య వల్ల (పంచకోశ సంబంధం
వల్ల) జీవులలో ప్రవేశించి పై దేవతలకు భక్తుడయినాడు.

785

మాయా విద్యల ప్రభావాన్ని విచారించినందువల్ల
బంధ స్వరూపమూ, వాటిని విచారించి జీవేశ్వరుల
తత్వాన్ని తెలిసికొనడం వల్ల మోక్షమూ కలుగుతాయి.

786

అంతర్ముఖమైన నీ అంతఃకరణ వృత్తి, అహంకారమై
కర్మకాన్ని పొందుతున్నది. బహిర్ముఖమై ఇదమన్తే (ఇది
అనే) పేరుతో బాహ్య వస్తురూపాన్ని పొందుతున్నది.

787

అహంవృత్తిని, ఇదంవృత్తిని ప్రకాశింపజేసే చైతన్యమే (అత్మయే) నీవంటే. అందులోనూ వృత్తిప్రతిఫలిత
చైతన్యం చిదాభాసుడూ, దానియొక్క బింబం కూటస్థుడూ
అవుతారు. ఆ కూటస్థ బ్రహ్మమే నీ స్వరూపం.

788

జాగ్రత్తస్థి పక్షంలో పేరుకొన్న నేతివలే ఉండే
విజ్ఞానమయ్యుడు, సుషుప్తివేళ కరగజెట్టిన నేతివలే ద్రవి

భూతుడై యంటాడు. అప్పుడాతనికి, ఆనందమయడని పేరు. కాగా ఆనందమయ, విజ్ఞానమయముల నేతుకారనియ, అవస్థలను బట్టియే ఆనందమయ, విజ్ఞానమయ నామములు కలిగినవనియును, అందువల్లనే ఆనందమయడు కాననుభ విందిన అజానానందములను బాగ్రత్తలో స్మరింప గలుగు తున్నాడనియు తెలియవలె.

789

విజ్ఞానమయడే కరిగిన నేతివలె ఆనందమయ్యుడై అజ్ఞాన వృత్తులలో ప్రతిబింబించిన బ్రహ్మకందమును అనుభ వించు చుండును. కావున సుషుప్తిలో బ్రహ్మకందమే తోచు చున్నది.

790

బుద్ధి వృత్తుల కంటే అజ్ఞాన వృత్తులు మిక్కిల సూక్ష్మ ములు. కాన అవి బ్రహ్మవేత్తలకు మాత్రమే గోచరించును గాని సామాన్యులకు గోచరించవు.

791

అత్మ మూడు విధములు. 1) గాఢాత్మ, 2) మిథ్యాత్మ, 3) ముఖ్యాత్మ. “అత్మా నై పుత్ర నామాసి” అన్నందువలన పుత్రు డాత్మీయు డన్నాడు. ఇతడే గాఢాత్మ. “ఈ పిల్లవాడు నిప్పురా” అన్నప్పుడు, నిప్పులో ఉన్న గుణాలు ఇతనిలో ఉన్నవని భావముకాని, నిప్పు-పిల్లవాడూ ఒకటి అని అర్థం కాదు. అలాగే పుత్రుడు, అత్మ అన్న

ప్పుడు వాడు గాగాత్మ అని అర్థం. తండ్రి బాధ్యతలు వహించవలసినవాడని భావం. పంచకోశాలు దానికంటే లోపలివి. వీటివన్నింటినీ ఆత్మ అనే భావిస్తున్నాడు. అవి మిథ్యాత్మలు కాని, ముఖ్యాత్మలు కావు. ఈ పంచకోశాలకు అన్వలగా ఉండి వీటిని ప్రకాశింపచేసే సాక్షియే అంతరాత్మ, ముఖ్యాత్మ. వేదాంతమంతా దాని బోధకే కొనసాగుతుంది.

792

అనుకూల్య, ప్రాతికూల్యములు లేనట్టిదే వస్తుగతమైన నిజ సుఖము. బ్రహ్మమునకు గాని, ఆత్మకు గాని, అనుకూల్య ప్రాతికూల్యములు లేవు. కాన అది ఆనందరూపము. లోక వస్తువు లన్నియు అనుకూలములో, ప్రతికూలములో అయి యుండును. కాన అవి రాగ, ద్వేషములను కలిగించుచున్నవి.

793

అనుకూల ప్రాప్తి యందు ఆనందము, ప్రతికూల ప్రాప్తి యందు దుఃఖము కలుగును. అవి రెండూ లేనప్పుడు జ్ఞానానందము వ్యక్తమగును.

794

అనుకూల్య, ప్రాతికూల్యములు మనస్సుకు బాహ్య వస్తు సంపర్కము కలిగినప్పుడు సంభవించునవి. ఆ మనస్సేమో మోక్షము. కాన అది శాశ్వతములు కావు. నిజానందము, మనస్సంపర్కములు లేని ఆత్మకు సంబంధించినది. అది ఎప్పుడును నశింపదు.

795

బ్రహ్మచింతనము లేక ధ్యానము రెండు విధములు. అవి సోపానిక చింతనము, అఖండ బ్రహ్మ చింతనము అనునవి. అకాళాదులయిన ఉపాధుల యందు గల బ్రహ్మమును ధ్యానించుట సోపానిక బ్రహ్మచింతనము. నిరుపాధికతయైన అఖండైకరస బ్రహ్మమును ధ్యానించుట అఖండ బ్రహ్మ చింతనము.

796

“విద్యాయాం సచ్చిదానందా, అఖండైక రసాత్మకాం, ప్రాప్య భాంతి నభేదన, భేదకోపాధి వ్యనాత్”. నిర్మల జ్ఞాన దశలో బ్రహ్మస్వరూపమైన సచ్చిదానందములు; సజాతీయ, విజాతీయ, స్వగత భేద శూన్యమైన, అపరిచ్ఛిన్నమైన కేవల వస్తు మాత్రముగా ప్రకాశించును. భేదాన్ని కలిగించే ఉపాధులు లేవు కనుక, అది నిరుపాధిక బ్రహ్మస్వరూప స్థితిగా ఎరుంగవలెను.

797

శాంత, ఘోర, మూఢములనే మువ్విధములైన ఉపాధులను వీడిన స్వయంప్రకాశ బ్రహ్మకర్తవ్యము భాసిం చెడి అద్వైత దశయందు త్రిపుటి శాశ్వతము. కావున దానిని భూమానందమని అందురు. (పంచదశి 16 ప్రకరణం)

798

పరమాత్మ అన్నిటికంటే విలక్షణంగా ఉండి, దేన్నీ అంటకపోయినా, అన్నిటి రూపమూ కానే అయి, అన్నిటిని

ప్రేరేపించెడి ఆ శక్తి. అన్నిటికీ లోపలా, వెలుపలా ఉన్నదీ అదే.

799

బ్రహ్మము యొక్క స్వభావమే (స్వరూపమే) ప్రపంచముంటుంది. అంతేకాని ప్రపంచం యొక్క స్వభావం మాత్రం బ్రహ్మం కాదు. దాని స్వభావం నామరూపాత్మకం, అసజ్జడ దుఃఖ రూపం. కనుక నీవు బ్రహ్మ స్వరూపుడవు కావాలంటే నామ రూపాలేతుడవు, అసజ్జడ దుఃఖదూరుడవు కావాలి.

800

ప్రపంచం లేకుండా పోవడం కాదు సాధకుడు సాధించవలసినది. ప్రపంచం తోచడానికి హేతునైన అవిద్య నశించేటట్లు చూడడం మాత్రమే. ప్రపంచానికి మూలం అవిద్య కనుక అది నశిస్తే ప్రపంచం లేనట్లే లెక్క. ఉన్నా అది నిన్నేమీ చేయలేదు. కొమ్మల నెన్నిసార్లు వరికినా చెట్టు నశించదు. కూకటి వేరును వరికితే ఇక చెట్టే నశిస్తుంది.

801

జగత్తు బ్రహ్మాలాగ నిత్య సత్యం కాదు. అది మాయ. అంటే కనిపిస్తుంది, మళ్ళీ పోతుంది. జగత్తును (కు) చూచేవాడు (ద్రష్ట) వేరే ఉన్నాడు. బ్రహ్మానికి వేరుగా చూచేవాడు లేడు. వాడే సర్వద్రష్ట. అందుకే అతని ఛాయను వింబం చూస్తుంది. కాని, వింబాన్ని ఛాయ చూడలేడు. అంతేకాదు. వింబం లేకుండా ఛాయ ఉండదు.

ధాయకు ఉనికిని కల్పించేది వింటును. అలాంటి వింట
స్వయాపుడనే నీవంటు.

802

జగత్తే లేకపోతే నీకు బ్రహ్మాన్ని నెమరుకొనే సాధ
నమే లేకపోయేది. కనుక బ్రహ్మాక్షానానికి జగత్తును సాధ
నంగా చేసుకోవలసి ఉన్నది. అంతేకాని, ఆ జగత్తులోనే
సాంతం మునిగిపోతే ముఖరూప సంసారమే నీకు గతి!

803

అత్మ దర్శనాన్ని పొంది ఆ అత్మకు ప్రతిబింబమైన
విశ్వాన్నంతటినీ, నీలో దర్శించడమే విశ్వరూప దర్శన
మంటు. దాన్ని గీతాశాసనము కవితా చమత్కారంతో
వర్ణించినాడు.

804

పరమాత్మ జగద్రూపాన్ని తాల్చితే 'విశ్వకర్మ' అవు
తాడు. తాల్చుకుంటా ఉంటు విశ్వబ్రహ్మ మవుతాడు. ఆ
ఇద్దరిలో ఎవ్వరిని ఉపాసించినా పరమాత్మా రాధనమే.

805

జగద్రూపమూ, బ్రహ్మరూపమూ రెండూ నీలోనే
ఉన్నాయి. ఆ రెంటినీ రెండుగా గాక, ఏకంగా చూడడమే
అద్వైత స్థితి.

806

నీవు బాహ్యధ్యంతర కర్మలకు పూనుకుంటు,

జగత్తువునూ, పూవకుండా సమాధిగతుడనై తే నిష్క్రియాత్ముడవునూ అవుతావు. జ్ఞాని ఈ రెండూ కాగలడు.

807

పాశుపత మతము లోని పంచ తత్త్వములు

- 1) కారణము : జగము యొక్క సృష్టి, స్థితి, లయాదులకు కారకుడు ప్రభువు. అనగా భగవంతుడు. 2) కార్యము :- ఆ కారణముచే గలిగిన కార్యమనగా అవిద్య. కళిలు లేక ఇంద్రియములు, జీవులు లేక పశువులు, పంచ భూతములు, పంచ గుణములు, సర్గ; స్థితి; జ్ఞానములు, జ్ఞాన కర్మేంద్రియములు, మనో; బుద్ధి; చిత్తాసంకారములు. ఇట్టివన్నియు కారణమైన పశుపతి నుండి కలిగినవే. ఇదే సంసారము.
- 3) యోగము :- మానవుడు మనశ్శిక్షచేత భగవంతుని చేరు మార్గము. 4) విధి లేక నియములు :- ధర్మానుష్ఠాన మార్గములు. 5) మోక్షము :- ఇది ముఖాంతమగు స్థితి. పూర్ణిక్రియా జ్ఞాన కర్తలు గల స్థితి. మోక్షము నందినను, జీవుని వ్యక్తిత్వము పోదు. అతడు ఏ పనినైనను చేయజాలిన కర్త ముండుడగును.

808

పరమాత్మకాని వస్తువంటూ ఏదీ లేదు. బ్రహ్మ, విష్ణువి దేవతలూ, జగత్తు; జగత్తు లోని పదార్థాలూ అన్నీ, అంతా కూడా ఆయన వివర్తమే. అంటే మూడు రూపాలే. అణువు నుండి, అణువు లోని కోట్యంశం వరకూ అన్నింటి యొక్క రూపాలూ, ఆయన ధరించే ప్రకాశిస్తున్నాడు.

కనుకనే “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అని వేదం చెప్పింది. నీవు చేయవలసిందెల్లా విశ్వాన్ని బ్రహ్మమయంగా భావించి అనుభూతికి తెచ్చుకొనడమే.

809

విశ్వమంతా బ్రహ్మమే కాన, దాన్ని విశ్వబ్రహ్మమన్నారు.

810

బ్రహ్మమూ, బ్రహ్మశక్తి అంటూ ఒకటి లేదనేవారు కూడా ఆ బ్రహ్మము యొక్క స్వరూపులే. పండేహం లేదు.

811

బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్రులు ఎక్కడో లేరు. వారు నీలోనే ఉన్నారు. నీలో సంకల్పాన్ని పుట్టించేదే బ్రహ్మశక్తి. దాన్ని కార్యరూపాన పోషించేదే విష్ణుశక్తి. దాన్ని చివరకు తనలో లీనం చేసుకొనేదే రుద్రశక్తి. అవతల నీకు కలిగే శాంత్యానందాలే పరబ్రహ్మ స్వరూపం. నీకు బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్రులు చేసే ఉపకారాలు ఇవే. సంకల్పం కలగక ముందూ, కలిగి అంతరించినాక నీవు పరబ్రహ్మ స్వరూపుడవే. మధ్యలోనే సృష్టి, స్థితి, ప్రళయాలు.

812

మనుష్యులందరూ ఒకనారి పుట్టిన ఏకజన్మలే. కాని తత్త్వజ్ఞాన సంపన్నులు మాత్రము భగవంతుని నిజోగి ఇంటికి జన్మము నెత్తుమరు కాన వారిని ద్విజన్మ లనవలెను. అంతేకాని ఉపసయన మాత్రముచే ద్విజన్మదగుట విశేషమేమీ కాదు. ద్విజన్మ దనగా అర్హసిద్ధిని పొందినవాడే.

813

మంత్రజపానికంటెనూ, యాన ధ్యానాదులకంటెనూ, మనస్సును బ్రహ్మమయం చేసి జరిపే ఆత్మనిష్ఠ సర్వశ్రేష్ఠమయినది. దీనినే బ్రాహ్మీ స్థితి లేక బ్రహ్మనుసంధానం అనవచ్చు. ఇది పదసదలేత పరబ్రహ్మ స్థితికూడా.

814

ఆత్మ సాక్షాత్కారం కానీ, భగవత్సాక్షాత్కారం కానీ పొందిన వ్యక్తికి లోకంలో జీవించి ఉండవలసిన అవసరం ఏమీ ఉండదు. అయినా అతడు ప్రారబ్ధాన్ని అనుభవిస్తూ, లోక సంగళహర్థం కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటాడు. ప్రారబ్ధం తీరగానే శరీరం పతనమైపోయి, బ్రహ్మంలో లీనమౌతాడు. అంతేకాని బలవంతాన శరీరాన్ని వదలడు.

815

“ఇది నా మతం, ఇందులో మీరు చేరండి” అని మతంలో ఇతరులను చేర్చుకొనేకంటే - నీ మతంలో ఉన్న సత్య సూత్రాల చేత ఆకర్షింపబడి, వారు అందులో చేరినట్లయితే అది చాలా గొప్ప మతమూ, గొప్ప సిద్ధాంతమూ అవుతుంది. నీ సిద్ధాంతంలో అలాంటి గుణాలు ఉన్నప్పుడు అందులో చేరమని ఎవరినీ కోరవక్కరలేదు. దాని గుణాలే వారిని ఆహ్వానిస్తాయి.

816

మేనకతో సంగమమే జరగకపోతే విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి అయ్యేవాడు కాదు. దానితో అయనలోని కామ

వానన దగ్గరైపోయింది. బ్రహ్మర్షి కావడానికి ప్రతిబంధకం తీరిపోయింది. అతడు తరువాతి సాధనతో బ్రహ్మశాస్త్రాన్ని పొందాడు. మేనక దేవ వేద్య అవునో కాదో నాకు తెలియదు కాని, విశ్వమునుండి వారిట ఒక దేవత అని మాత్రం నాకు తెలుసు. అయితే ఇలాంటి సంఘటనలను అపార్థం చేసుకొని ఎవరూ భ్రష్టులు కారాకని ఈ హెచ్చరిక. బ్రహ్మర్షి అయ్యే ప్రతివాడీ ఇలాంటి సంఘటన అనవసరమని అనుకోరాదు.

817

మనసులోని సంస్కారాలను అణచివేయడం వేరు, వాటిని పెళ్ళగించి వేయడం వేరు. అణచివేసినవి మళ్ళీ అంకురిస్తాయి. మొక్కలను గిల్లివేస్తే మళ్ళీ చిగురించినట్లు. కాని వేరుతోకూడ కుళ్ళగించివేస్తే ఇక అంకురించలేవు. దాన్నే సమూలం (వేరుతో)గా నాశనం చేయడమంటారు. వేరు లేనిదే మొక్క చిగురించదు కదా!

818

మహాప్రాణము లనేవి అత్మ యొక్క ఛాయ (నీడ)ల వంటివి. నీడలు లేకపోయినా దానికి మూలమైన వస్తువు ఉండగలుగుతుంది కాని, మూల వస్తువు లేకుండా మాత్రం నీడ ఉండలేదు. ఇది మన అనుభవంలో ఉన్న సత్యమే. కనుక నీవు అయిన అత్మ నీ మహాప్రాణములు పోయినా కాళ్యణమై నీ స్వరూపంగా ఉండనే ఉంటుంది. అందుకే

“అత్కాత్వం గిరిజామతిః పరిజానాః ప్రాగాత్కరీరం
గృహం” అని అన్నారు. నీకు నీ గురువు బోధించే తత్త్వమని
మహావాక్యంతో నీవంటే అత్క అనే భావం, బ్రహ్మమనే
భావం ఇమిడి ఉన్నది కాని, శరీర మనః ప్రాణాలు నీవనే
భావం లేదు. అవి స్థూలములైన వాచ్యాత్మాలు, అత్క,
బ్రహ్మమనేదే లక్ష్యాత్మం.

819

“సాంఖ్య యోగో పృథగ్భూతాః ప్రవదంతి, న
పండితాః, ఏకమ ప్యాస్థిత స్సమ్యక్ గుభయోర్విందతే ఫలమ్”
(గీత ౪.4) ఇందు చెప్పబడిన సాంఖ్యము జ్ఞానయోగ
మనియు, యోగము అనగా అష్టాంగ, కుండలినీ యోగము
లనియు, కర్మయోగ మనియు గ్రహించవలసి యున్నది.
బ్రహ్మంగారు ఈ సాంఖ్య యోగములను రెంటినీ అనుస
రించినారు. సాంఖ్యమని చెప్పబడిన జ్ఞానమునకు ఆయన
జీవితమున అడుగడువను ఉదాహరణలు అగపడుచున్నవి.
అట్లే ఆయన కర్మ సన్యాసి కాలేదు. జీవితమంతయు
నిష్కామ కర్మయోగిగానే గడవినాడు. ఇక అష్టాంగ
కుండలినీ యోగములను గూర్చి చెప్పవలెనన్నచో ఇవి
రెండును ఆయన జీవితమున పెనవేసికొనియే యున్నవి.
అందుకనియే ఆ మహనీయుడు పూర్ణ యోగియై జగదుద్ధ
రణ కార్యములను చేయజాలినారు. ఇది గీతా శ్లోకమునకు
గూడ సమన్వయించునట్టిదే కాని భిన్నము కాదు.

820

అత్మలో కొంత అత్మశక్తి (మాయ లేక ప్రకృతి) కలిస్తేనేగాని భూతములు వుట్టవు. కేవలాత్మగాని, అత్మశక్తిగాని జగత్తుల సృష్టికి సమర్థములు కావు. రెంటి సమ్మేళనము జరిగిననే జగమేర్పడును. కనుక నీలో సగమై ఉన్న మాయను నీవు జయించవలెనేకాని, దానికి లోబడరాదు. దానిని జయించుటకు మార్గము ద్వేషము కాదు. లోకమున ఏ శత్రువును జయింపవలెనన్నను, విరోధము, పగ, ద్వేషము వహించెదరు. కాని “మాయా శక్తి” విజయము పగ చేత కాదు. ప్రేమానురాగముల చేతను, భక్తి విశ్వాసముల చేతనే అది సాధ్యము. అందుకే మాయా శక్తిని, జగన్మాతనుగా ఎన్ని మనవారు ఆరాధించుట.

821

నీ శరీరము పందలి మాయాశక్తిని, దాని కార్యమును గుర్తించి తీరస్కరింపక, ఆరాధించుచు, వశము చేసి కొన్నచో నిన్నా శక్తి ఇచ్చుంది పెట్టక మార్గదర్శిని కాగలదు. ఆమెను ద్వేషింతువేని నీకు పతనము తప్పదు. ఈ రహస్యమును మఱువక పడుచుకొనిము.

822

అత్మ అంటే తాను అని భావం. తన్ను పరమాత్మ అని గురువు చెప్పినా, శిష్యుడు విశ్వసించలేదు. కారణం ఇంతవరకూ తానంటే కించిజ్ఞత్వాది గుణాలు గల జీవునిగా భావిస్తున్నాడు కదా. అలాంటి ప్రకృతి గుణాలకు అతీతమైన

పరమాత్మపు నీవని గురువు చెప్పినా, శిష్యుడు నమ్మలేక పోవడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. తనలోని ముద్దుగాలను, అవ గుగాలనూ, అఫల్య గుగాలనే లేకుండా చేసుకొన్నప్పుడూ గుగాలీతుడు అయినప్పుడు మాత్రమే తాను పరమాత్మ అయ్యేది.

823

అద్వైత భావం బోధపడదము తెలిసినా, నిలబడి స్థిరం కావడము చాల కష్టం. ఎందుకంటే, నిరంతర వ్యవ సారమంతా ప్రకృతితోనే కనుక, దాన్ని నడిపించే దృక్కు తాననే భావం స్థిరం కావడం చాల కష్టం. నిరంతర సాధన, మనన, నిధి భ్యాసముంటేనే కాని అది స్థిరపడదు.

824

భక్తి చాలా సులభం. ఎందుకంటే, తన కర్తృత్వం అంతా వదలుకొని, భగవంతుడి మీద ఆధారపడుతున్నాడు కనుక, తానై చేయవలసినదేమీ ఉండదు. అంతా భగ వంతుడే చూచుకొంటాడని భక్తుని విశ్వాసం.

825

జ్ఞాన మార్గానికి తానే నిర్ణేత కనుక, అది చాలా కష్ట సాధ్యం. అందుకే గీత అన్నది “క్షేకోధిక్ తతస్తేషా మవ్యక్తా సక్త చేతసాం, అవ్యక్తాః గీతిర్దుఃఖం దేహ విద్భు రవాప్యతే” అవ్యక్తోపాసకులకు కష్టమొక్కువ అనీ, అది దేహధారి అయినవాడికి అంత తేలికేమీ కాదనీ భావం.

826

భక్తుని గూర్చి భగవానుడిలా అన్నాడు. “పర్వ ధర్మాస్పరి త్యజ్యమామేకం కరణం వ్రజ, అహంత్వా పర్వ పాపేభ్యో మోక్ష యిష్యామి మాశుభః” నీవు ధర్మా ధర్మాల గొడవలేవీ పెట్టుకొనకుండా నన్నొక్కనినే కరణ పొందు. నేనే నిన్ను అన్ని పాపాల నుండి ముక్తుణ్ణి చేస్తాను అని.

827

ఇక జ్ఞానిని గూర్చి చెబుతూ భగవానుడు, “తేహం జ్ఞానీ నిత్యయుక్తః, జ్ఞానీత్వా నైవమే మతం” అందరి రోనూ జ్ఞాని నిత్యయోగి అనీ, జ్ఞానీ నాకూ భదం లేదనీ జ్ఞానిని నేనే అనీ అన్నాడు.

828

నీవు ఇతరులు చేసే పొగడ్తలకు పొంగిపోకుండా ఉండడమే కాదు వారి నిందలకూ, దూషణలకూ క్రింగి పోకుండా ఉన్నప్పుడే నిజమైన జ్ఞానిని అయిగట్లు.

829

నీ ఎదుట ఎవరైనా ఇతరులను పొగుడుతూ ఉంటే నీకు అనూయ కలుగరాదు. వారి గొప్పదనాన్ని నీవుగూడా పొగడేటట్లు తయారుకావాలి.

830

దెలుపలి విషయాలనూ, సంఘటనలనూ చూస్తున్న

స్వదు నీలో ఏవేవో వికారాలు కలుగుతూ ఉండడం సహజం. కాని నిజమైన జ్ఞానికి అలాంటి వికారాలేమి కలగవు.

831

నేను ద్రష్టను, దృశ్యాన్ని కాను అనే విషయాన్ని ఏ సమయంలోనూ మటువకుండా ఉంటే నీకు ముక్తి కరతలామలకమే.

832

సాధకులను అధోలోకాలకు లాగేవి, లోపలవి, వెలుపలివి అయిన నానావిధ దృశ్యాలే. ఆ దృశ్యాలకు నేను ద్రష్టనే కాని, వాటిచేత ఆకర్షింపబడేవాడను కాను అనే నిశ్చయం నీకు ఉండాలి.

833

ఈ దృశ్య భ్రాంతి అనేది జ్ఞానికి కూడా అణగారాని కొండ అనుకో. అలాంటిదాన్ని జయిస్తేనే నీకు విజయం.

834

లోకులు వేషాన్ని, భావను చూచి మోహపడతారే కాని, లోపల నున్న జ్ఞానసారాన్ని గుర్తించలేదు. అందుకని నీవు వేషభావల ద్వారా లోకాన్ని లోబరుచుకోవాలని చూడవద్దు.

835

వేషభావల ఆడంబరం ముక్తిదాయకం గాదు. లోపలి జ్ఞానమే నీకు మోక్ష సందిధిని కూర్చేది.

836

విస్మయం చెప్పిందే వేదం కాదు. నీవు తత్త్వ దర్శ

నాన్ని పొంది ఆలోచించిన కొద్దీ వేద మంత్రాలకు మూల నారథాలు లోకైక భావాలు గోచరిస్తాయి. అందువల్ల వ్యాఖ్యానాలు చదివి ధన్యోస్థి అనుకోబోకు.

837

నాపదీయ. విశ్వకర్మ, పురుష సూక్తాల గొప్ప వివరణ భగవద్గీతగా అగమముతుంది. ఆలోచించి చూస్తే, ఇంకా ఎన్నో ఉపనిషత్తులు కూడ పై మూడు సూక్తాల వనుసరించే రూపుదిద్దుకొన్నవి అని గ్రహించగలం.

838

నీవు ఆత్మ ప్రీతి, ఆత్మరతి కరాదునుడవు అయినంత మాత్రాన, జగత్ప్రీతిని దిన్నచూపు చూడవద్దు. జగత్తే లోకాతే నీవు ఆత్మవైపు తిరగనే తిరగవు. జగత్తు నిన్ను తన నుండి ఆత్మ వైపునకు పడిపిస్తుంది.

839

ఆత్మ ప్రీతి నేర్చిన తరువాత జగత్తు పూజా నీకు ఆత్మ గానే పాడకట్టుతుంది. పాథించవలసినది రెంటికీ అభేద సిద్ధి. అందుకే “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అన్నారు.

840

సాధువు అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన మహా నీయుడు. అలాంటి సాధు సాంగత్యం నీకు అనేక లాభాలను చేకూరుస్తుంది.

841

సాధు శబ్దం శ్రీ లింగంలోకి మారివచ్చును, పాధ్వి

అవుతుంది. ఎంతోమంది సాధ్వీలు, బాగవీ మొదలయిన జాతు వేద మంత్రాలను వ్రాసి తనకు వెలుగు బాటలను చూపినారు.

842

సాధు స్తుతి లాభకారి అయితట్లు, సాధునింద కూడా అవర్థకారియే. కనుక ఏ పరిస్థితులలోనూ సాధు దూషణ చేయకు.

843

ఏవీ చదువకపోయినా, ఒక్క సాధు సాంగత్యం వల్లనే ముక్తి పొందవచ్చు.

844

అకాశానికి శూన్యమని పేరు కూడా ఉన్నది. శూన్య మంటే ఏమీ లేనిదని మన మనుకొంటాము. మనం చూడ గలిగినవి ఏవీ అక్కడ లేనిమాట నిజమే. కాని, మనం చూడలేని గొప్ప శక్తులన్నీ ఆ శూన్యంలో నిండి ఉన్నాయి. ఈ విషయాన్ని వేదమూ, బుద్ధాదులు చెప్పి ఉన్నారు.

845

మనం "వాక్యూం (Vacuum)" అనుకోకే శూన్యం ఎంత శక్తి కలదో అలోచించి చూడవచ్చు. శూన్యం ఏ శక్తి లేనిదయితే భగవంతుడికి సర్వశక్తి అనే పేరే పొస గదు. కనుక శూన్యం శూన్యం కాదు. అన్నిటికీ అది మాన్యమనుకోవాలి.

845

నీవు ఏ వస్తువునై తే ద్వేషిస్తావో, ఒకనాడు ఆ వస్తువుకే లోబడవలసి వస్తుంది. విశ్వామిత్రాదులు స్త్రీని ద్వేషించారు. చివరకు ఆ స్త్రీకే లోబడి సంసారం చేయక తప్పలేదు కదా ! కనుక ప్రాపంచిక వస్తువుల మీద నీవు చూపవలసినది ద్వేషమూ, విరక్తీకాదు, ఉపేక్ష-బ్రహ్మభావము. అప్పుడవి నీకు ఏ అపకారము చేయవు.

847

జనకుడు, అశ్వపతి, బ్రహ్మాంగారు మొదలయిన రాజు యోగులు స్త్రీని ద్వేషించలేదు. ఆమెను ప్రకృతిస్వరూపిణి అయిన దేవతగా భావించి ఆరాధించారు. అందువల్ల వారి పట్ల స్త్రీమోక్షవాత్రియే అయినది.

848

మన ప్రాచీన తత్వజ్ఞాత్రుల చేసిన పొరపాట్లలో ఒకటి స్త్రీనింద. స్త్రీద్వేషం అనేదే. అలాంటి వారంతా చివరకు స్త్రీకి లోబడక తప్పలేదు. కనుక ఎవరుగాని ప్రకృతి ధర్మాన్ని తృణీకరించరాదు.

849

తత్వజ్ఞులు చేయవలసినది స్త్రీని ద్వేషించడం, తిరుగురించడం కాదు. ఆమెను మాయాస్వరూపిణిగా భావించి ఆరాధించడం. అప్పుడు ఆమె నీకు మోక్షప్రతి బంధకం కాకపోగా, ముక్తి సహకారిణియే అవుతుంది.

850

శక్తువునే ద్వీపిందరాడు అని చెప్పిన తాత్వికులు
ప్రీతి ద్వీపించుని చెప్పరు. అలా చెప్పినట్లయితే వారు
తాత్వికులే కాదు.

851

నీవు ఆత్మస్వరూపుడనే ఆయితే, ఆ ఆత్మను అధి
వ్యక్తం చేసినది ప్రకృతి స్వరూప మాయాశక్తియే. కనుక,
ఆమెను నీవు ఎలా తిరస్కరిస్తావు ఆమెను తిరస్కరించడం
నిన్ను నీవు తిరస్కరించుకొనడమే అవుతుంది.

852

ప్రకృతి పురుషుల, లేక జనచైతన్యముల, లేక శివ
శక్తుల సామరస్యం ఎట్టిగి నడచుకొనే వానికీ లోకంలో ఏ
ఇబ్బందులు రావు. పారమార్థికంగా కూడ ఆతడు ప్రగాఢ
శాంత్యానందాలనే పొంది అమృతుడు కాగలడు.

853

పూర్వజన్మలలో చేయబడి ఇప్పుడు అనుభవానికి
వచ్చేవాన్ని ప్రారబ్ధ శర్మ అంటారు. సాధకుడు ఎంత జ్ఞాని
అయినా ఆగామిసంచితాలను తప్పించుకొనగలుగుతాడే కాని
ప్రారబ్ధాన్ని అనుభవించకుండా తప్పించుకోలేడు. అందుకే
“ప్రారబ్ధం భోగనోపశ్యేత్” ప్రారబ్ధం అనుభవిస్తే కాని
తీరదు అన్నది కాత్మ్యం. ఈ సంగతి అనేక తాత్వికుల
విషయంలో మనం చూస్తూనే ఉంటాము. కొందలు జ్ఞానులు,
సిద్ధులు అయినా కొన్ని కొన్ని వ్యాధులలో బాధపడడం
ప్రారబ్ధ దోషమే.

854

నిందాస్తుతులు, ఉన్నతి, అవనతులు, కీర్తి-అపకీర్తులు
చేయ-ప్రతిష్ఠలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రారబ్ధాన్ని బట్టి కలుగు
తుంటాయి.

855

జ్ఞానానికి ఏది ప్రారబ్ధమో, అది ఎందువల్ల తప్పించు
కొనడానికి ఏలుకాలేదో తెలుసు. అందుకే అతడు ప్రార
బ్ధానుభవానికి తన శరీరాన్ని సమర్పించి నిశ్చింతగా సంచ
రిస్తాడు. అజ్ఞానులు ఆ సంగతి వెనుక ఆతనిని అసమర్థుడు
గాను, శక్తిహీనుడుగాను భావిస్తారు.

856

రాజువారెం అమ్మను చూడండి. ఆమె 15 ఏండ్ల
వయస్సు వచ్చేవరకు కొన్ని సాధనలవంటివాటిని చేసింది.
ప్రారబ్ధం తీరి పరిపక్వస్థితి కలిగిన తరువాత మనకు దర్శనం
ఇవ్వడంకూడా మూనివేసింది.

857

రెండువందల ఏండ్లనాడు బెంగుళూరులో నిర్వాణమై
గారని ఒక మహాత్మురాలు ఉండేది. ఆమెకూడ కొనాళ్లు
ధర్మతో సంసారంచేసి 40 ఏండ్ల ప్రాయంలో బ్రహ్మ
సాక్షాత్కారమయి సంసార పరిత్యాగంచేసి సిద్ధురాలయింది.
అలాంటివారి సమాధులను చూచినా మనం భయ్యలమే.
బెంగుళూరు వెళ్లితే ఆమె సమాధిని చూచి మనీ రండి.

858

జ్ఞానానికి ఏ ప్రారబ్ధ కర్మ ఏయే రూపంగా, ఎప్పుడు

అనుభవానికి వస్తుందో తెలుసు. అందుకని అతడేమీ తబ్బిబ్బుకాదు. ఆస్థితిని సామాన్యులు అర్థం చేసుకోలేక అతడు ప్రకృతికి లొంగిపోయినాడనుకొంటారు.

859

జ్ఞాని ప్రకృతికి లొంగడంకాని, లోబడడంకాని లేనే లేదు. ఎందుకంటే ఆ ప్రకృతికి జనకుడైన పరమాత్ముడే కావలసివచ్చినాడు కనుక, తన బిడ్డకు తాను లొంగడమేమిటి! అదంతా ప్రకృతి రీతిమాత్రమే. అది అతనిని బాధించదు.

860

జ్ఞాని మర్మం జ్ఞానికే ఎలుకపడుతుంది. అజ్ఞానులు అతనిని అర్థం చేసుకోలేరు.

861

ప్రారబ్ధాన్ని అనుభవిస్తూనే, జీవుడు ఆగామిని సృష్టి చేసుకొంటాడు. జ్ఞానులు ప్రారబ్ధాన్ని అనుభవిస్తారేకాని, ఆగామిని సృష్టించుకోరు.

882

అసలు ఆగామి, సంచిత, ప్రారబ్ధ కర్మల రహస్యం, మాయ, మర్మం తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. ఎంతో మూలనీక పరిశ్రమ, తపస్సు చేస్తేనేకాని అది అంతు పట్టదు. అందుకే - "గదాచా కర్మలోగతి" కర్మ వడక అగమ్య గోచరం అన్నది గీత.

883

నీవు అనుభవించేది అంతా ప్రారబ్ధమే కాదు. ప్రారబ్ధాన్ని అనుభవిస్తూ, ముచోగిత కర్మలు. ఆ సమయంలోనే

స్పష్టించుకొంటూ ఉంటాడు తప్పుడు. ప్రారబ్ధం ప్రతి
కూలమూ, అనుకూలమూ అవుతున్నప్పుడు తాను కర్మ
త్వం పూని కొంత కర్మను కల్పించుకొంటాడు. ఇది అతి
రహస్య విషయమే.

864

ఇంత ఎందుకు! నీవు కర్మ ప్రభుడవని తెలిసికొని కర్మను
కాపించే కత్తి కలిగేవరకూ, ఆ కర్మ నిన్ను ముప్పుతిప్పల
పాలు చేసి సంసార చక్రంలో పడదేసి త్రివ్యూహానే ఉంటుం
దనుకో.

865

“జ్ఞాత్వా దేవం శర్వజాకాపహని” జగత్కారక
పరమాత్మ తెలియబడితేనేకాని, కర్మపాపాలు కాలినోవు.
అంతవరకు నిన్ను కర్మ, సంసారంలో త్రివ్యూహానే ఉంటుంది.

866

ఇంతకూ తేలిందేమంటే, అత్యజ్ఞానం కలగడమే కర్మ
ముక్తి అంటే. అది కలుగవంతవరకు కర్మబంధం తప్పదు.
అత్యనే కొన్ని గ్రంథాలు దేవుడని పేర్కొన్నవి.

867

ఇప్పుడు అనుభవించే కర్మకు ఇప్పటి నీవు కర్తవు
కావు. పూర్వజన్మల తోని నీవు కర్తవు. కనుక ఇది నీ కర్మ
త్వం లేకుండానే జరుగుతుంది. దాన్ని అనుభవిస్తూ, ముందు
ఎలా ఉండాలో నీవు నోకల్చు, విశ్వాలు చేస్తున్నావు. కనుక

దానికే నీవు కర్తృత్వ. కాబట్టి ఇలాంటి ఆగామిని సృష్టించబోకు.

868

నీవు పగలు సంకల్పించిన, అభిమానించిన, ఆసక్తి చూపిన విషయాలే రాత్రికలలోకి వస్తాయి. అలాగే ఈ జన్మలో నీవు కోరుకొన్న వే తరువాతి జన్మలలో అనుభవానికి వస్తాయి. సకలప్పుడే రాగలిగినప్పుడు వాక్కుతోనూ, శరీరంతోనూ చేసినవి ఎలా తరువాత జన్మలలో అనుభవానికి రాకుండా ఉంటాయి!

869

కర్మ విచారణ వల్ల తేలేదేమంటే, నీవు దేన్ని సంకల్పించినా, దేన్ని పలికినా, దేన్ని చేసినా, వాటిని మిక్కిలి మెలకువతో ఆలోచించి, బాగోగులు తెలుసుకొని మరీ ప్రవర్తించమని. అందుకే సాధకులకు మానం అత్యవసరమని వేదాంతం చెప్పుతున్నది.

870

“జ్ఞానే మానం” అన్నాడు కాళిదాసు. వస్తు పరిజ్ఞానం కలిగినవాడు బడబడా వాగడు. మానధారియై అవసరమయినప్పుడు నోరు విప్పకాడు.

871

నిన్ను, నీ శక్తిని ఇతరులు గుర్తించలేదని బాధపడకు. అలాంటిది జరగడానికి దేక, కాల పాత్రల తోడ్పాటు చేకూరాలి. హెచ్చు తగ్గులతో కూడిన మన నమూనంలో

అలాంటిది మరీ కష్టమని మన అనుభవం చాటుతూనే ఉన్నది.

872

నీవు నీ కార్యా, పుత్ర, మిత్ర, బంధు జనానికి చేయవలసిన సేవలు చేస్తున్నప్పటికీ, కర్తవ్యాల వంటివి నిర్లక్ష్యించినప్పటికీ వాటితో పంగం లేనట్లు నిస్సంగత్వంతో ప్రవర్తించవచ్చు. అయితే ఇది ఒక అద్భుతమైన సాధన. అంటించుకోకుండా అంటించుకొన్నట్లు నటించటమే ఇది. అంటనట్లు ఉంటేనే కాని వారికి తృప్తి కలుగదు. ఇలాంటి నిస్సంగత్వం వల్ల నీకు నిర్మోహత్వం కలుగుతుంది.

873

వెన్నకు నీకు అంటనట్లు, ఇంకొకటి మట్టి అంటనట్లు, నడచుకొనే పద్ధతి ఒకటి ఉన్నది. జ్ఞానులు ఆ పద్ధతినే అవలంబించి సంచరిస్తారు. ఇలా అయితే నిస్సంగుడనే పేరు ఎలా వస్తుంది అని అనుకోకు. నీకు రావలసినది నిస్సంగుడనే పేరు కాదు. నిజమయిన నిస్సంగత్వమే.

874

కర్తృత్వం లేకుండా కర్మకు చేసేవాడు జ్ఞాని. కర్తృత్వంతో చేసేవాడు అజ్ఞాని, ముడటివాడికి ముక్తి ఫలమయితే, రెండవవాడికి బంధము ఫలము.

875

ఇంద్రియాలు విచారాలను అనుభవిస్తుంటే తానే

అనుభవిస్తున్నాను మనుగొంటాడు అజ్ఞాని. ఆ అనుభవించేవి ఇంద్రియాలే కాని తాను కాదనుకొంటాడు జ్ఞాని.

876

అకాశంలాగా నిర్మలమైనది. అత్మకు కర్మకర్మ, భోక్తృత్వాలు లేనేలేవు. అవి ఉభయమనుకొని చిక్కుపాలు కావడమే బంధమంటే.

877

“నేను ప్రకృతి సంగం లేని నిర్మలమను” అనుకొనే వాడికి సంసార మాలిన్యాలు అంటవు.

878

దృక్కు అయిన తనను, దృశ్యాలయిన తక్కినవాటిని వేరు, వేరుగా చూడనేర్చిన వాడే పరమ జ్ఞాని.

879

దృశ్యాలు కూడా ద్రవ్య అయిన తన నుండే వెలువడి నాయని అనుభూతి పొంద నేర్చినవానికి పమ స్థమూ బ్రహ్మ మయంగానే భాసిస్తుంది.

880

మనస్సు కల్పించే మంచి, చెడులను తనమీద ఆరోపించుకొని తాను చెడ్డవాడు, మంచివాడు, అనుకొంటాడు నీవుడు. నిజానికి ఆ రెంటికీ వాడు అరీతుడు.

881

నీ మనస్సు నీకు “నీవు సంసారివనీ, ముక్తుడవనీ” బోధిస్తుంది. ఆ మనస్సును జాటకలిగి నిన్ను నీవు చూచుకొ కలిగినప్పుడు నీకు బంధ, ముక్తులనీ లేనేలేవు.

882

బాగా గాలి వీచేటప్పుడు, విపవకట్టుతో పని లేదు. ఆత్మవేర్తలతో మైత్రి కలిగితే నీకు చిల్లర మల్లర సాధనల తోనూ పనిలేదు.

883

సృష్టికర్త సాక్షాత్తు చిత్స్వరూపుడే అయినా, అతనికి అచిత్తుగా కూడ తోచడమనేది స్వభావం. కనుక నీవు అచిత్తును చూచి భయపడకు.

884

నీ దృష్టి పారమార్థికమైనా, వ్యవహారిక ధర్మాలను ఉల్లంఘించబోకు. వాటిని ఆచరించినా, ఆచరించకపోయినా నీకు ఏ లోటూ పాటిల్లదు. అయినా, ఆచరించటమే మంచిది.

885

పాములోను, పండితుడిలోనూ పరమేశ్వరయే ఉంటాడు అయినా వ్యవహారిక ధర్మంలో పామును పరిహరించాలి. పండితుణ్ణి పరిశరించి అనుసరించాలి.

886

పారమార్థిక వ్యావహారికాలు ద్వంద్వమయ ప్రపంచ ధర్మాలు. ఆ జగత్తులో ఉన్నంతవరకూ వాటిని అనుసరించక తప్పదు.

887

నీవు ద్వంద్వారీతుడనైతే లోక వ్యవహారాన్ని, పాటించకపోయినా ఇబ్బంది లేదు. అప్పుడు నీవు అజ్ఞాన

హరికుడ వపుకాపు. అదే త్రిగుణాతీత స్థితి నిస్సృగ్ గుణ్య మార్గం.

888

మనస్సును, మాటలను కట్టివేసి అత్మ యంతే రమించ నేర్చితే, దాన్నే స్వభావసిద్ధ అచల పరిపూర్ణ యోగ మంటారు.

889

ఏ కర్మబంధకమో, ఏది ముక్తిప్రదమో జానితీ తెలుసు. అందుకని అతడు బంధకము లయిన కర్మల బోలిపోడు. తన ఆశ్రీతులను (శిష్యాదులను) వోనీడు.

890

త్రిగుణాతీతులై ప్రవర్తించేవారి సంఖ్య ఎప్పుడూ మిక్కిలి తక్కువుగానే ఉంటుంది.

891

సత్యమైనట్టి అత్మ దర్శనమయితే ప్రాపంచిక శాంఘలు తలయెత్త నేరవు.

892

అత్మవేత్త అద్వైత మేడలో నివసించే మనిషి లాంటివాడు. అద్వైత మేడలో ఉన్నవాడికి అన్నివైపుల తానే కనబడతాడు కదా. అలాగే అత్మవేత్త అన్నింటిలోనూ తననే చూచుకొంటాడు.

893

పాలు లేకపోతే పెన్న చిక్కదు. అలాగే బ్రహ్మ

లేవోతే పరమాత్మా చక్షుః. నీత్రప్రకృతిలో నుండే పరిబ్రహ్మ కర్మకం పొందాలి.

894

ప్రకృతి నిన్ను బంధించే మాట నిజమే కాని, నీకు ముక్తినిచ్చేది కూడా ఆ ప్రకృతే అని మనచిహ్నం. దాన్ని సరిగా ఉపయోగించుకొంటే అది మోక్షప్రదమే అవుతుంది.

895

నలుకు అంటే నాటకాలలో ఆనేక వేషాలు వేసే వ్యక్తి. అతడు అన్ని వేషాలు వేయగలడు. భగవంతుడికి నటరాజు అని పేరు. అంటే ఎన్నో వేషాలు మహా సమర్థుడితో వేయగలవాడని అర్థం. ఆ వేషాలను బట్టి పేర్లు కూడా మారుతాయి. భగవంతుడు ఒక్కడే అయినా, ఆయన నానా రూపాలు చాల్చి, నానా నామాలు ధరిస్తాడు. కనుక అతడు ఇంద్ర, యమ, వరుణ, అగ్ని, బ్రహ్మ, విష్ణు, శివ, విశ్వేశ్వర, పార్వతి, లలితాదులైన ఏ రూపాలలో ఉన్నా, ఆ నామ రూపాల చేత తెలియదగిన కత్తి ఒక్కటే అని గుర్తించాలి. ఇన్ని రూప, నామాలచేత ఆయన కటరాజు కదా!

896

జ్ఞానం అంటే ప్రతి వస్తువును “ఇది ఫలానిది” అని తెలిసికొనే తెలివి. లోకంలోని సమస్త వస్తువులను తెలుసుకొనే తెలివే జ్ఞానమంటే. ఇలాంటి జ్ఞానం సర్వ వస్తువులకూ పంబంధించే దయ్యేటప్పటికీ, అది విశ్వజ్ఞానం అవుతుంది.

అన్నిటిని తెలుసుకొన్నాక మిగిలే శూన్యాన్ని తెలుసుకొనే జ్ఞానం కూడ ఒక జ్ఞానమే. అదే సర్వజ్ఞానం “సర్వం ఖర్చిదం బ్రహ్మ”.

897

ఏ వేదాంత అయినా కోరుకొనవలసినది జగన్నాశాన్ని కానీ, జగత్తు పోవాలని కానేకాదు. మరేమన ఆ జగత్తు వల్ల వేదాంతికి, వేదాంతి వల్ల జగత్తుకూ బాధ కలుగకుండ ఉండే స్థితి సాధించదగినది. జగత్తు, నీవు. ఉభయులూ బ్రహ్మమే అనే భావం, అనుభూతి దృఢపడితే ఎవరివల్ల ఎవరికి బాధ ఉండదు.

898

ఆ స్థితి వాతమనేది సైన్యం కాడికి నిలబడ గలిగేదిగా ఉండాలి. అలా ఉండగలిగేది ఒక్క అద్వైత సిద్ధాంతం మాత్రమే.

899

ఒక బంగారం నుండి అనేక ఆభరణాలు వచ్చినా బంగారం యొక్క ఏకత్వానికి భంగం లేదు. అలాగే ఏకైక బ్రహ్మము నుండి అవ్యక్త, మహదంతార, తన్నాశ్రాదులు, వాటి వికారాలు కలిగినా ఆ బ్రహ్మము యొక్క ఏకత్వానికి భంగంరాదు. అది రెండూ ఒకటే. ఇదే అద్వైత పరమార్థం

900

మనం ఆచరించే నిత్య కృత్యాలకు, ప్రపంచ సంబంధ

మైన పనులకు అధ్యాత్మిక పరిమళాన్ని అద్దినట్లయితే అవి జన్మకారకాలు అవుతాయి. అధ్యాత్మిక పరిమళాన్ని అద్దుట కంటే అత్మలో ఎడతెగని సంబంధం ఏటి కలదని భావించడమే శ్రేయస్కరము. గంగాజలం ఉన్నదనుకొండి. దాన్ని దేవతా సంబంధ జలంగా భావించడమే అధ్యాత్మిక పరిమళాన్ని అద్దడమంటే. నీ నిత్యకృత్యాలను అత్మ పాతాళాకారం కోసమూ, శుశ్రూష ప్రీతికోసమూ చేస్తున్నాననుకోవడమే! ఇందువల్ల అత్మ సంస్కారమూ, లోకార్థమమూ రెండు కలిగే అవకాశం ఉన్నది.

901

ప్రతి మానవుడికి, జన్మతోనే కొన్ని సంస్కారములు ఉంటాయి. ఆ సంస్కారములనుబట్టి కొందరికి ద్వైతమూ; ఇంకా కొందరికి విశిష్టాద్వైతమూ, అజాతవాదమూ, పూర్ణవాదమూ, శూన్యవాదమూ, నాస్తికమూ ఇత్యాదులు నచ్చుతూ ఉంటాయి. అంతమాత్రంచేత వారిలో ఎవరూ నిందార్థులు కాదు.

902

తత్త్వవేత్త వీతరగతి జనులకు సేవచేయదలచుకుంటే తాను వారిస్థాయికి దిగి వారితో కలసిపోయి వారి అవసరమైన సేవలందించాలి. తన బ్రహ్మజ్ఞతను పాటించి ఆకాశవిహారం చేయరాదు.

903

నిర్వికల్ప సమాధిలో బ్రహ్మభావనకూడా ఉండదు.

అలాంటిది ఉంటే నిర్వికల్ప, నిష్కలంక సమాధి కానేకాదు.
అది నానదీయ సూక్తము చెప్పిన అతీతస్థితి.

904

“కర్మన్నే వేహ కర్మాణిః శ్రవిషేత్ కథం సమా!”
కర్మలను చేస్తూనే మారేండ్లు బ్రతకాలి అనేమాట నిజమే
అయినప్పటికీ, ఒకానొక తత్త్వవాదుని కర్మలు చేయలేని
దశకూడా రావచ్చు. అలాంటి వాని విషయంలో “నైవ
తస్య కృతేనార్థో నాకృతేనహ కల్పన” అతనికి చేసినా
చేయకపోయినా, ఆ రెంటివల్ల కలిగే ప్రయోజనంకాని, నష్టం
కాని లేదు; అన్న గీతార్థాన్ని అన్వయించుకోవాలి.

905

“కర్మజ్యాయోన్యో కర్మణః” కర్మలు చేయకుండా
మానేకంటే కర్మలు చేయడమే ఉత్తమం. ఇత్యాది
సూక్తులు దిగువ మెట్టుకు సంబంధించినవే కాని, అతీత స్థితికి
సంబంధించినవి కావు.

906

అడంబరాలులేని తత్త్వవేత్తలను లోకం గుర్తించలేదు.
అడంబర ప్రధానులలో అంతస్సారం ఉంటుందో, ఉండదో
గ్రహించనూ ఏలుకాదు. అందుకే ఒక కవి “వేషధారులు
లోకుల వేచువారె” అన్నాడు.

907

జగత్తుగాని, బ్రహ్మగానీ, సాపేక్షక సత్యాలేకాని,
నిత్యసత్యాలు కావు. జగత్తు కనబడుతున్నది గనుకనే,

వదుడు దానికి భిన్నమైన బ్రహ్మపదార్థం కోసం వెతుకుతున్నాడు. కాను బ్రహ్మం కనుగొనే తన దృష్టితో తనకు భిన్నం అనుకునేదాన్ని జగత్తుగా ఎంచుకున్నాడు. కనుక కానుంటేనేకాని జగత్తు ఉండదు. జగత్తు ఉంటేనేకాని కాననేవాడు ఏర్పడదు. ఈ రెంటికి మూలమైనదేదో అదే నిత్యసత్యం. ఆ నిత్యసత్యాన్ని నానదీయ నూత్నం చెప్పుతున్నది.

908

జగత్తు లేకపోతే నీవే లేవు. నీవు లేకపోతే జగత్తు లేదు. సాపేక్షవాదమంటే ఇదే. కనుక మింగివేయాలి ఒకటైపోతే ఇక ప్రశ్న ఉండదుకదా! అదే వేదాంత సారములా. దీన్నే "రెలిటివిటీ (Theory of Relativity)" అన్నాడు ఐన్ స్టీన్.

909

అత్త, మనస్సు, ప్రాణము, పదార్థము అనుట పై నుండి క్రిందికి దిగుట. పదార్థము, ప్రాణము, మనస్సు, అత్త అనుట క్రిందనుండి పైకి ఎదుగుట. ఈ మనస్సులోనివే బుద్ధి చిత్తాహంకారములుకూడ. ఈ అరోహణావరోహణాలను (ఎక్కుట-దిగుట) అర్థము చేసికొని, అనుభూతి పొందుటే వేదాంత సర్వస్వము.

910

జగత్తు తనకంటే భిన్నమని, దాన్ని వదిలితేనేగాని అత్తకాంతికాని, అత్తపాక్షాత్కారంకాని, కాదనుకొనడం ఒకదకలో ఉన్నవారు చేసేపని. ఇంకో దకలో ఉన్నవాడి

జగదాత్మలు రెండూ అభేదంగానే గోచరించిపండువల్ల వారు జగత్కాగమంటూ చేయవలసిన పనిలేదు. కాని ఈ రెండో తరగతివారు ఎక్కడైతే తక్కువ సంఖ్యలోనే ఉంటారు.

911

దేశం అంతా అరాజకంగాను, అన్యాయాల పందిరిగాను సమాజమేమో దురాచారాలతోనూ కుళ్లు కంపు కొడుతూ ఉంటే ఏ తత్త్వనేత్ర “అహం బ్రహ్మస్మి” అని జపం చేస్తూ కూర్చోలేదు. ఆ సమాజాన్ని హస్తాంతరం చేపనిలోనే బ్రహ్మ భావాన్ని చవిచూస్తారు.

912

ప్రపంచాన్ని వదిలి దూరంగా ఉండడమే వేదాంత మని కొందరి అపోహ. అది పూర్తిగా తప్పు. లోక శ్రేయోదాయకమైన పనులను చేస్తూ బ్రాహ్మిస్థితిని పొందడమే నిజమైన వేదాంతి చేసే పని.

913

కేవలం సుమన్తలోనికి పోయి కొంతసేపు అక్క సుఖాన్ని పొంది మరలా జాగ్రత్తుకకు వచ్చినట్లే, జగత్తు కూడా జగత్కారణమైన అతీత స్థితిలో లీనమై మరలా ఆ జగద్రూపాన్ని తాల్చుతూ ఉంటుంది. ఈ రెంటిలో ఒకటి పొందడం చక్రంతాగా, రెండవది బ్రహ్మాండ చక్రం. పొందడం మును అధారము చేసికొని బ్రహ్మాండ లక్షణాన్ని తెలిసికొని సత్యసాక్షాత్కారం పొందడమే శీవత లక్ష్యం. కాబట్టి స్థితి నీకు అర్థమయితే విశ్వస్థితి, విశ్వముయొక్క కర్మల స్థితి, తత్త్వము అర్థమవుతాయి.

914

గృహస్థుడుగా ఉండికూడా, సన్యాసిగా మెలగవచ్చు. అప్పుడాతడు గృహస్థ సన్యాసి అనిపించుకొంటాడు. అట్టి వానికి శరీర పతనా (మరణ) వంతరం అంత్యకర్మ జరప నక్కరలేదు. బ్రహ్మభూతునిగా భావించి ఆరాధనామలు చేయడం మన శ్రేయస్సు కోసమే.

915

పంచబ్రహ్మ సిద్ధాంతానికి పంచ భూతాలు, పంచ కోశాలు, పంచ ఋషులు, పంచేంద్రియాలు, పంచావస్థలు మొదలైన పంచకాలు కారణం కాగా, త్రిమూర్తి సిద్ధాంతానికి త్రిగుణాలయిన తేజస్సు, జలం, అన్నము అనే త్రివృత్కరణ హేతువునైవది. ఈ రెండు సిద్ధాంతాలు హేతుబద్ధలే.

916

మొదమలో ఏడు రకాల భావాలను కలిగించే భాగాలుంటాయని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు. ఇవే కాదు, శ్రోధాదులను కలిగించే భాగాలంటారు. వీటిని ఆధారాది సప్త చక్రాలను అనుసరించి ఉండే భాగాలని కూడా యోగశాస్త్రానుసారం హాథిపరచవచ్చు.

917

“ఇంద్రియాణాం చ మనస చక్రాగ్ర్యం పరమం తపః”
పది ఇంద్రియాలను, మనస్సును, ధ్యేయ వస్తువు (ఆత్మ)

మీద నిలపడమే శ్రేష్ఠమైన తపస్సుని భావము. దింతుంప
దగిన పరమాత్మ మీద, జ్ఞాన శక్త్యేంద్రియాలను,
మనస్సును లయం చేయడమే ఈ తపస్సుగాని విశేషం.
అంటే ఇంద్రియ వృత్తులను బంధించి బ్రహ్మకార వృత్తిని
లేదా బ్రాహ్మ స్థితిని అలవరచుకొనడం అన్నమాట!

018

అత్మ అత్మ శక్తి (మాయ లేక matter) రెండూ
కలిస్తేనే కాని చరాచరములు పుట్టవు. కనుక ఏ మానవుడు
కాని తనలోని మాయాశక్తిని తిరస్కరించి కృతార్థుడు
కాలేడు. ఆ మాయాశక్తిని శ్రద్ధా, భక్తి, ప్రేమానురాగా
లతో ఆరాధించితేనే కాని విజయం పొందలేడు. పూర్వం
విశ్వామిత్రాదులు మాయాశక్తిని తిరస్కరించినందువల్లనే
చివరకు దానికి లోబడవలసి వచ్చినది. ఈ రహస్యాన్ని
ప్రతి సాధకుడు తెలుసుకొని మరీ ప్రవర్తించాలి.

919

మేనకా సంగమం జరగకపోతే విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మ
ఋషి అయ్యేవాడు కాదు. ఆ మహోదీ కలయికతో ఆయన
లోని కామ (ధిక్కార) వాసన దగ్ధమై తరువాతి సాధనకు
ప్రతిబంధకం తీరిపోయింది. ఆయన ఆ వాసనను అణచినట్లే
అది మళ్ళీ మళ్ళీ అంకురిస్తూనే ఉండి అతని పురోగమనాన్ని
సాగనిచ్చేది కాదు. ఇలాంటి సంఘటనల అంతరార్థాన్ని
మనం బాగ్రత్తగా భావించి గ్రహించాలి. ఇట్టివి అనర్థాలకు
దారితీసేవి కాకుండా చూచుకోవాలి.

920

శూనవ సమాఖండో అష్టాంగ యోగ ప్రచారం
చేయడం మన కర్తవ్యం. దానివల్ల ప్రజల మనో,
వాక్యాయ కర్మలు, పవిత్రతలు, బలిహూలు అయి వారు
బ్రహ్మానిష్ఠులు అర్హులవుతారు.

921

మూనవుడు తప్పులుచేసి వాటిని సమర్థించుకొనటానికి
చూస్తూ ఉంటాడు. అది మంచి పద్ధతి కాదు. చేసిన తప్పు
లకు పశ్చాత్తాపపడి మరలా వాటిని చేయకపోవడమే ఉత్తమ
లక్షణం.

922

“ప్రాణ అయూషి శారిషత్” ప్రాణము, అంటే
ప్రాణాయామ మనేది అయస్సును పెంచుతుంది కనుక
దాన్ని విడిచిపెట్టకు.

923

సిద్ధ పురుషుడు నిర్వికల్ప సమాధిలో, (తురీయాతీత
స్థితిలో) పొందిన అనుభూతిని, బ్రాగ్దవస్థకు వచ్చిన వీధిప
తన భావతో వర్ణించి చెప్పలేడు. అ స్థితి అమనస్కం కనుక
దానిని మూనవుడు సృష్టించిన భావ ఎలా వర్ణించ గలుగు
తుంది. మూగవాడు తిని దుదని అనుభవిస్తాడే కాని ఎదుటి
వారి దాన్ని గూర్చి చెప్పలేకపోవటం ఇందుకు దృష్టాం
తంగా తీసుకోవచ్చు. అందుకే అ స్థితిని “మదిః మాట
కంపనాది గదా తత్త్వంబు” అన్నాము.

824

దేశ, కాల, వస్తువుల యందు బ్రహ్మభావన అనేది ఒక విదితమయిన యోగం. దీనిని అనుష్ఠించితేనే కాని యోగి యొక్క సాధన పూర్తి కాదు. అయితే దీని పర మార్థాన్ని ఎఱిగి మరీ ఆచరణకు పూనుకొనాలి. బ్రహ్మము దేశ, కాల, వస్తు రూపములను అందినప్పుడు దానికి విధి, నిషేధములు అనే ద్వంద్వాలు తప్పవు. కనుక విధియోగ్య వస్తువులను విధులతో; నిషిద్ధములను, నిషేధములతో వాడు కొనాలి. అన్నమును భుజించడం ద్వారానే బ్రహ్మరూపన చేయాలి. అలాగే విషాన్ని వర్జించడం ద్వారానే ఆరా ధించాలి. ఈ రహస్యం తెలియనివాడు మూర్ఖుడు క్రిందనే లెక్క.

825

బ్రహ్మంగాదు సన్యాసాశ్రమాని కంటే గృహస్థాశ్ర మానికే వ్రాధావ్యం ఇచ్చి అదర్శాన్ని చాటినారు. తమిళంలో 'తిరుక్కురల్' అనే తత్త్వవేత్త కూడా గృహస్థాశ్ర మానికే వ్రాధావ్య మిచ్చినాడు.

826

నిష్ఠువు సప్త లోకాలను మెట్టినాడన్నప్పుడు ఆధారం మొదలుకొని సమాప్తారం వరకూ గల సప్త కమలాలనే కాకుండా.. రక్త, మాంస, చర్మ, మేధోఽస్తి, మద్ది, క్షుక్రము లనే సప్త ధాతువులతో గూడిన శరీరమును తీవ్ర రూపముగా

పరమాత్మ మెట్టినాడని కూడా గ్రహించవచ్చును. ఈ భావం అద్వైత సూచం.

927

నీకు తెలియని విషయాలు తెలియవని ఒప్పుకొన్నందు వల్ల, అర్థం కానివి అర్థం కాలేదన్నందువల్ల నీకు కలిగే నష్ట మేమీ లేదు. అలాంటివాటిని తెలుసువనీ, అర్థం కాక పోయినా అర్థమయివననీ అన్నందువల్లనే చిట్కు వస్తుంది.

928

అధ్యాత్మికంగా అనేక విషయాలు యోగులకు సూచా తెలియనివి ఉండవచ్చు. అంతమాత్రం చేత వారి గొప్పదనా నికే, భంగం రాదు. మోక్షమూ సిద్ధించకపోదు. ఉదాహరణకు పూర్వోత్తర జన్మలను సూర్యి ఎందఱు చెప్పకలుగు తున్నారు! అవి బ్రహ్మాంగారి వంటి ఒకానొక అవతార పురుషునికే గోచరిస్తాయి.

929

కత్తవేత్త పటుడు లాగ సంచరించాలంటే అర్థం కపటంగా ప్రవర్తించాలని కాదు. ఏ విషయాలతోను సంగం లేకుండా కామరాకు మీద నీటిబొట్టులాగ నడుచుకోవాలని మాత్రమే. కామరాకు మీది నీటిచుక్క ఉన్నట్లే ఉంటుంది కాని అకుకు అంటుకోదు. అలాగే నీవు కూడా అన్ని పనులు చేస్తున్నప్పటికీ వాటితో సంగం (అపత్తి) లేకుండా చేయమని భావం. అప్పుడు నీకు సుఖ, దుఃఖాలు కూడా కలుగవు.

930

ప్రాపంచిక విషయాలను ప్రకృతి రహస్య అన్వేషణను పరిహరించాలని ఎక్కడా లేదు. వాటిని అర్థం చేసుకొని లోకోపకారం కోసం తీర్చిదిద్దాలి. కొత్త విషయాలను వెదకటం, కొత్త సంగతులను కనిపెట్టటం తాత్త్వికులు చేయరాని పని ఏమీగాదు.

931

ఇంతవరకు కనిపెట్టిన రహస్యాల కంటే కొత్తవి లేవనుకొనడం మూర్ఖత్వం. ప్రకృతిలోనూ, పరతత్త్వం లోనూ ఎన్నో పరమ రహస్యాలు దాగుకొని ఉన్నాయి. వాటిని వెదకి బయలుపరచి లోకోపకారం చేయాలి జ్ఞానులు.

932

నీవు ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసినా, ఇంకా అవతల పయనించవలసిన త్రోవ మిగిలే ఉంటుంది. ఆ మార్గం నిన్ను తన వద్దకు రమ్మని పిలుస్తూనే ఉంటుంది.

933

గమ్యం అనేది ఎక్కడో లేదు. అది నీలోనే దాగి ఉన్నది. వెదకి పట్టుకో. అందుకు సాధన చేయి.

934

“వెదకితే కనపడని వస్తువు ఎక్కడున్నదో చూడరా” అన్నారు బ్రహ్మంగారు. వెదకితే కనపడని ఆ వస్తువు వెదకు

లాడే కర్తృ కంటే భిన్నమేమీ కాదు. కనుక నిన్ను నీవు నెదకి పట్టుకొవాలి.

935

ప్రతి మనుష్యుడు తనకు వెలుపల ఉన్నవాటిని నెదకు లాడే గాని తనవైపు చూపు త్రిప్పి తన్ను తాను నెరుక పూనుకొనడు.

936

ఇకొక వేత్త అన్నాడు. "తనలోన నున్న తత్త్వ మెవ్వరు తరచి కనరన్న" అని. ప్రతివాడూ తనకు వెలుపల నున్నదాన్ని చూస్తూడే కాని తన్ను తాను చూచుకొనడు గదా! తన్ను తాను చూచి తెలిసికోలిగితే అప్పి 'తానే' అని తెలుస్తుంది.

937

వ్యవహార భాషలో వ్రాసిన తత్త్వాలు, నీలలు, గేయాలు, పద్యాలు మొదలైనవాటిలో అద్భుత శాస్త్రీక రహస్యాలు దాగిఉన్నాయి. వాటిని చిన్నచూపు చూడకు. పరిశోధించి తెలిసికో.

938

వేయి ఉపన్యాసాలు చేసేకంటే ఒక నిమిషం నేవు మాన ధ్యానం చేయడం నీకు లాభకారి.

939

వంద వుత్తరాలు చదివేకంటే ఒక సాధు వ్రుథుమని మహా వాక్యాన్ని విని ఆనందించటం మేలు.

940

ఎన్నో తీర్థక్షేత్రాలకు తిరిగేకంటే మనకాలంపాటు
సాధు సంగమం జరపటం ముక్తిపాతువు.

941

సాధు సాంగత్య మనేది నీకు కలిగించేలాభాలు ఇన్నీ
అన్నీ కావు అందుకే అన్నారు. “సాధు సంగంబు సకలార్థ
సాధకంబు” అని.

942

డబ్బు కావలసినవారు బ్యాంకు వద్దకు వచ్చి, ఎవరికి
కావలసిన డబ్బు వారు లేసుకొనిపోవునట్లు తత్త్వవేత్త వద్దకు
పలు తరగతుల సాధకులు వచ్చి ఎవరికి కావలసిన విష
యాన్ని వారు గ్రహించి పోతూఉంటారు. ఆతడొక
తత్త్వనిధి అన్నమాట.

943

దాత (ధనవంతుడు) యాచకుల కోరికలను తీర్చలేక
పోవచ్చును కాని, తత్త్వవేత్త జిజ్ఞాసువులకు తత్త్వబోధ చేసి
తృప్తి కూర్చలేకపోవటమంటూ ఉండదు. తత్త్వధనం తరుగ
నట్టిది ! దా!

944

జిజ్ఞాసువు కాని, సాధకుడు కాని గృహస్థుడైతే ఆట
బిడ్డలు తన మార్గానికి అడ్డంకులైనారని నిందించరాదు.
వారిని తన మార్గానికి అనుకూలంగా మలచుకొని వారికి
కాను ఉపకరించాలి.

945

పూర్వజన్మ ఉన్నచా లేదా అని తెలిసికొనటానికి
తల బ్రద్దలు కొట్టుకోకు. అదే కనుక లేచావే నీవు ముక్తిని
మోక్షాన్ని పొందేది దేనిమంది! ఇవన మరణ చక్రము
నుండి విడిపడదమే ముక్తి అన్నా, మోక్షమన్నా, నిర్వాణ
మన్నా, బ్రహ్మోక్యమన్నా!

946

పునర్జన్మను ఒప్పుకొనివారు పొందివి స్వర్గ, నరకాలే.
పుణ్యాత్ములు స్వర్గానికి పోగా, పాపులు నరకానికి పోకాని
వారి సమ్యక్. అంటే ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారం పాపులకు
నిష్కృతి (ముక్తి) లేదన్న మాట.

947

యోగ్యుడైన శిష్యునికి యోగ్య గురువు దొరకటం
ఎంత కష్టమో, సద్గురువుకు సద్భిష్యమ దొరకడం కూడా
అంతే దుర్లభం.

948

యోగ్యులైన గురు శిష్యుల కలయిక అంగారం పరిమ
ళించడము, రత్న కాంచన సంయోగము వంటిది.

949

ప్రశ్నించినంత మాత్రాన శిష్యుడు గురు ధిక్కారం
చేసినట్లు గాదు. అది జ్ఞాన (తెలుసుకోవలెననే కోరిక)యే
అవుతుంది.

950

అర్హత లేని శిష్యునికి అతీత విషయాలు బోధించ
పూనడం అపహాస్యానికి మూలం.

951

శిష్యుని అర్హత పెరుగుతున్నకొలది కాని, గురు
వాతనికి ఉన్నతోన్నతాంశాలను బోధించడు.

952

బ్రహ్మంగారంతటి గురువు, సిద్ధప్ప అంతటి శిష్యుడు
లేరనే సామెత ఊరకే పుట్టలేదు. వారి అర్హతలు అలాం
టివి. అలాంటి గురుశిష్యులు కఠోపనిషత్తులో వర్ణించబడిన
యముడు, నచికేతుడు మాత్రమే.

953

గురుశిష్య సంబంధంలో వోల్చదగ్గది ఒక్క భార్య,
భర్తల సంబంధం మాత్రమే. అందుకే అన్నారు.
“దంపత్యో క్షురు శిష్యయో.” దంపతుల మధ్యగాను, గురు
శిష్యుల మధ్యగాను పోరాడని.

954

తన అర్హతను బట్టి గురువు శిష్యునికి తత్త్వ మార్గాన్ని
బోధిస్తాడే కాని, తొందరపడి అలవికానివి చెప్పి ఉడ్డు
కుడుచుకొనేట్లు చేయడు.

955

శిష్యుడు సైతం తన స్థాయికి మించిన బోధకాని,

అభ్యాసం కాని (సాధన కాని) కావాలని గురువును లొందర పెట్టరాదు.

956

ఋగ్వేదం లోని నాసదీయ సూక్తం వర్ణించిన నడనడ తీత స్థితి తురీయాతీతం వంటిది. 1) తరువాతదైన నచ్చిదా నంద స్థితి సమాధి వంటిది 2) మూడవదైన తమస్సు తోచిన దశ సుమప్తి వంటిది. 3) నాల్గవదైన మనస్సు కలిగిన దశ స్వప్నము వంటిది. 4) కామము, రేతస్సులు కలిగిన జగత్పరి గామ రూప దశ చాగ్రత్తు వంటిది. 5) దీనితో పృష్టికర్మ పూర్తి అయినది. ఈ దశల మీదుగా మరల తురీయాతీతము నకు చేయు అరోహణమే (ఎక్కుట) నాసదీయ సూక్తస్థితికి చేరుకొనుట.

957

అర్థ వాచీశ్వరుడంటే సగం అడదిగాను, సగం మగ వాడి గాను ఉండటం కాదు. అయితే శిల్పంలోను, చిత్రాల లోను అంతకంటే భావాత్మకంగా చూపడానికి వీలులేదు. అసలు రహస్యమేమంటే, సగం పాలు, సగం నీరులాగ కలిసి పోయి ఉండవమే అర్థ వాచీశ్వరిత్వం. వారి పంబంధం నీళ్లు పాలవలెను, వాగర్థముల వలెను ఉంటుంది. ఇది దైహికస్థితిని చాటిన మానసిక దశ. ఇది ఆస్మీయమైనవృక్ష మూత్రమే కుదురుతుంది. పృష్టిలో ప్రకృతి, పురుషులు ఇద్దరు ఇలాగే కలిసి ఉంటారు.

958

“అహం బ్రహ్మస్మి” అనగా అజ్ఞా చక్రస్థ ప్రత్య

గాత్మను, సహస్రారము నందలి పరమాత్మను ఐక్యం చేసి
ఒకటిగా అనుభూతి పొందడమే. ఇది బింబ, ప్రతిబింబముల
ఐక్యము వంటిది.

959

శివునికి త్రిమూలమనే ఆయుధం ఉన్నదని చెప్పటం
లోని రహస్యం అది భక్తుల యొక్క అధిభౌతిక, అధిదైవిక,
అధ్యాత్మిక దుఃఖాలను పోగొట్టుతుందని చెప్పటానికే.

960

ఆకాశం, గాలి, అగ్ని, నీరు, నేల అనే పంచ భూతా
లను సరిగా ఉపయోగించుకో నేర్చితే ఆ పంచభూతాల పరి
ణామంగా పుట్టిన శరీరం ఆరోగ్యవంతమై ఉంటుంది. దీన్ని
మించిన ఆరోగ్య సూత్రం లేదు.

961

ఎవ్వరినీ బాధించకపోవటమే కాదు. ఎవ్వరికీ హని
కలగాలని సంకల్పించటం కూడా చేయరాదు. ప్రైవేట్టు నీవు
ఉపకారం చేయడమే, నిజమైన జ్ఞానివైనందుకు నివర్తనం.

962

ధ్యాన వసుయంలో వెలుపలి విషయాలను మరచి
పోయి నీలో కలిగే సంకల్ప, వికల్పాలను కూడా వాటి;
నిన్ను నీవే చూచుకొనే దశ రావాలి.

963

నీవుకాని వాటినే కాక, నిన్ను కూడా నీవు మరచి

పోవటమే ధ్యానాని కడపటి మెట్టు. నిర్వికల్ప సమాధి అన్నా అదే.

964

ఇలాంటి ధ్యానావస్థ సమాధి దశ ఆ యా పనులు చేసేటప్పుడు కూడా సాధింప కలిగినవాడు నిత్యావంద యోగి.

965

మహిమలను సంపాదించటం శేలిక్తన పనేరీ కాదు. అందుకు ఎంతటి యోగము చేప్పిన పండుమాన్ని చిర కాలం అభ్యాసం చేయాలి.

966

మహిమల వల్ల నీకు లోకం వశమయ్యే మాట నిజమే కాని, వాటివల్ల నీవు పతితుడవు కావటానికి గూడ నీలు లేక పోలేదు. వాటిని సాధించి, గెలుపొందిన వారిలో బ్రహ్మాంగారి వంటి వారు చెప్పడగినవారు.

967

మాయాశక్తి నిన్ను అనేక మార్గాల ద్వారా ఆకర్షించి తనవాళ్ళి చేసుకో చూస్తుంది. అంటే పరమాత్మకు నిన్ను దూరం చేస్తుందన్నమాట. అట్టివాటిలో మహిమలు కూడా ఒక మార్గం.

968

మాయ అనేది పరమాత్మ శక్తియే అయినా, అది తన కుటుంబాన్నే వృద్ధి చేసుకోవాలని చూస్తుంది. కాని పరమాత్మ కుటుంబంలో కలియాలని అనుకోదు.

969

ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకడిని ఆకర్షించాలని యత్నిస్తే
బలం కలవాడికి ఆ వ్యక్తి వశంకాక తప్పదు. కనుక నీవు
మాయను దుర్బలపరచ గలిగితే పరమాత్మ వైపు వెళ్ళు
తావు. పరమాత్మను బలహీనపరిస్తే మాయకు లోబడతావు.

970

నిజం ఆలోచిస్తే పరమాత్మను వదిలితే మాయకు
స్వరూపమే ఉండదు. తెరను వదిలితే బొమ్మలకు ఉనికి
లేనట్లు. ఈవిధంగా బొమ్మలు తెరను కనబడకుండా చేసినట్లు,
మాయ పరమాత్మను అగపడకుండా చేస్తున్నది.

971

నీకు బొమ్మలు కనబడినంతసేపూ తెర కనబడదు.
తెర కనబడితే బొమ్మలూ అగపడవు. ఇందుకు సినిమా తెర
దృష్టాంతము. ఇది నిజమే అయినా బొమ్మలకు ఆధారం
తెరయే అని తెలుసుకొని; తెరను, బొమ్మలనూ ఒకేసారి
ఒకటిగా దర్శించ గలిగినవాడే ప్రజ్ఞాశాలి, వేదాంతి.

972

అజ్ఞాని ఏ ఇబ్బంది లేకుండా లోక వ్యవహారాలను
నిర్వహించుకొంటాడు. కాని జ్ఞానికి లోక వ్యవహార నిర్వ
హణలో ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ఇది
అనుభవైక వేద్యం.

973

ఎంత గొప్ప జ్ఞాని అయినా కీర్తి కోసం ప్రాకులాడ

కుడా ఉండలేదు. నలుగురూ తన చుట్టూ చేరి పొగదాలని చూస్తూనే ఉంటారు. కనుక 'కీర్తి త్యాగం' అనేదే గొప్ప త్యాగం. అలాంటి కీర్తిని గూడా త్యాగం చేస్తేనే కాని జగద్విముక్తి కలుగదు.

974

నీకు విన్నచానిమీద, వినవలసిన చానిమీద వైరాగ్యం కలిగితే అంతకంటే కాంఠసినదేమీ లేదు. పరమసిద్ధి కలిగినట్లు.

975

ఏది ఏది నిన్ను ఆకర్షిస్తుందో అదెల్లా నీవర్త లేవట్లే కాదు! అంటే చాని విషయంలో నీవు దరిద్రుడవన్న మాట. ఏ చారిత్రికాలు లేవి సర్వసంపదలు కలవాడవు నీవు కావటమే నీ పరిపూర్ణతకు నిదర్శనం.

976

పూర్ణసిద్ధిని పొందిన యోగిని ఏదీ ఆకర్షించలేవు. ఆతడు అన్నీ లేకపోయినా కలవాడే.

977

కలిమిలేములు మనో వ్యాపారములే కాని, వేలు కాదు. నీ మనస్సే నీకు కలిమిలేములను కల్పిస్తుంది. అందుకే అన్నాడు. "మనసేవ పరితృప్తే కోర్థవాన్ కోదరిద్రః" మనస్సు సంకృప్తి చెందితే ఎవ్వరూ దరిద్రుడు కాని, ధన వంతుడు కాని లేడు.

978

అత్మరతి, అత్మ తృప్తి, అత్మ సంతృప్తి అనేవి సాటి లేని భాగాలు. అవి కలవాడికి దేనితోనూ ప్రసక్తి ఉండదు.

979

బుద్ధిని పరిశుద్ధం చేసుకోవడం, భీరత్వాన్ని అవలంబించి కాదు, శ్రోధాదులను అవలంబి నట్టివేసి, ఇంద్రియాలకు లోబడకుండా నడచుకొనడమనేది సర్వ సాధకులకూ అవశ్యాచరణీయమైన యోగమనుకోండి.

980

వెలుపలి సాధనాలతో చేసే పనికంటే, నీ లోపలివైన మనో, బుద్ధ్యాది సాధనలతో చేసే పనే చాల కష్టమైనది. అది నిన్నూ, నీ వెలుపలి జగత్తునూ నీకు నాక్షాత్కరింప చేస్తుంది. అందుకే ఆ పని చాలా కష్టమవుతుంది.

981

వెలుపలి జగత్తును సంస్కరించటానికి ముందు, నీ లోపలి జగత్తును సంస్కరించుకొని లోకంలో మెలగటానికి పూనుకోవాలి.

982

అతీత, వ్యస్త, సమస్త శక్తులు నీలో ఉన్నాయి. నిగూఢంగా వాటిని అవిష్కరించగల యోగాన్నే నీవు అచరించడం లేదు. అత్మనిగ్రహంతో ఆ పని చేస్తే నీవు నాక్షాత్తు ఈశ్వరుడవే అవుతావు.

983

కాస్త్రాలు నవికల్ప, నిర్వికల్పాది సమాధులకు కొన్ని

లక్షగాలు చెప్పినది. కాని ఆ లక్షగాలు నీకు సమాధి స్థితిలో కలిగి తీరాలనే నియమమేమీ లేదు. ఆ యా సాధకుల సంస్కారాలను బట్టి వారి వారికి ఆయా సమాధులు కుడురుతూ ఉంటాయి. ఆ లక్షగాలు లేనందున అవి తప్పేవో అని ఎవరూ భావించవక్కర లేదు.

984

ఆత్మకీ, అవిష్కరణ అనేది నీకు దైవత్వాన్ని చెూర్చి లోక వశీకరణను కలిగిస్తుంది.

985

నేనాచరి, భక్తునికీ, సుగారీకునికీ, స్థితబ్రహ్మనికీ సూతా భగవద్దీతానులు కొన్ని లక్షగాలు చెప్పినవి. అవి అన్నీ కలవాడే సిద్ధ పురుషుడు అనుకోరాదు. కాటిలో కొన్ని లక్షగాలు లేకపోనూ వచ్చు. గ్రంథాలు చెప్పని విశేష లక్షగాలు కొన్ని ఉండనూవచ్చు. అవి ఆ యా సిద్ధ పురుషుని పూర్వజన్మ సంస్కారాలను బట్టి, వారి దేశ, కాల పాత్రలను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి.

986

కామ్రుతునేది ఏనాడూ సమగ్రం కాదు. అది అనుభవాన్ని బట్టి, లక్ష్యాలను (ఉదాహరణ విషయాలు) బట్టి, పెరుగుతూ ఉంటుంది. క్రొత్త క్రొత్త లక్ష్యాలు (సిద్ధ పురుషులు కాని, లోక విషయాలు కాని) వెలసినప్పుడు కామ్రుతు సూతా పెరుగుతూ క్రొత్తను ప్రకటించేదిగా ఉంటుంది.

ప్రాతదే మాకు ప్రమాణం, క్రొత్త పనికిరాదనుకొనే వారికి
మనం చెప్పగలిగించేమీ లేదనుకొండి.

887

మానవుడు మైక్రానికంగా ఒక స్థాయిని చేరేటప్పటికి
అతని పరిశోధనాదుల వలన శాస్త్ర నిర్మాణ శక్తి, లక్ష్య
సిద్ధి, లక్ష్య శుద్ధి మొదలైనవి కూడా అతనితోపాటు పెరుగు
తూనే ఉంటాయి.

888

వేదం జగత్కారణ తత్వాన్ని పదపదతీతం అని
చెప్పగా, బుద్ధుడు అంతేకాదు అది “చతుష్కటి వినిర్ము
క్తం” అన్నాడు. అంటే సత్తు కాని, అసత్తు కాని కాకపోవ
టమే కాదు. ఆ ఉభయము కాని, అనుభయము కాని
కానిదే తత్త్వమన్నాడు. దాన్ని ఆధారం చేసుకొని గాఢ
పాదుడు అద్వైతాన్ని వెలయించాడు. ఇటీవల అరవిందుడు
భగవద్గీత నాథారం చేసుకొని శంకరుని కాదని త్రిపురమ
సిద్ధాంతాన్ని వెలయించినాడు. అందుకనే మిత్రసాహస్రీలో
ఇలా అనవలసి వచ్చింది.

“వేద యుక్తులు మొదటి విజ్ఞానవేత్తలు

అవల బుద్ధవేత్త నగును చెప్ప

మఱువదగనివాడు మాంధూర్యకారుండు

శంకరారవిందు లింక మిత్ర”.

అంటే వారితోనే శాస్త్ర ప్రగతి, ఆలోచనా అగిహలేదు.
ఇంకా కొనసాగుతుంది.

989

అసలు ఈ పై వాదాలన్నీ మేధావుల (నూత్న బుద్ధుల) ఊహ విలాసాలే కాని, వేలు కాదు. తత్త్వజునేది ఆచరణ ద్వారా పరిశీలించితేనే కాని బోధపడదు. అందుకే ముత్రనావాసిలో-

“బుద్ధి విలసవములే పో! వాదభోరణు

లున్న తత్త్వమున్న దున్నయట్లు

గోచరించు యోగ మాచరించెదవేని

విశ్వహిత చరిత్ర వివర ముత్ర”.

కనుక అనుభవ జ్ఞానాన్ని (practical knowledge) మించిన దేదీ లేదు.

990

యోగమంటే నీలోని తత్త్వాలను ఆధారం చేసుకొని వాటి మూలాలను, పరిణామాలను పరిశోధించి, దర్శించి నిర్గుణేయుకొని అవదించటమన్న మాట. అలాంటి వానిని ఆధ్యాత్మిక యోగి అవవచ్చు. అతనిది ఆధ్యాత్మ యోగ మన్న మాట. ఈ సంగతిని ఉపనిషత్తు “ఆధ్యాత్మ యోగాని గమేష దేవం మత్వాధీరో వార్ష శోకా జహతి” అన్నది.

991

నే చెప్పేదేమిటంటే, ఇంతవరకూ వేదోపనిషదాదుల మీద వచ్చిన భౌతిక వ్యాఖ్యానాలు మాత్రమే సమగ్రాలు అనుకోవద్దని.

992

అలోచనాపకులు, యోగులు, తమ తపశ్శక్తితో ఇంకా ఎన్నో దహన్యాలను అవిష్కరించే వీలున్నదని, అలాంటివారిని అధువికులని చిన్నచూపు చూడవద్దని.

993

“తపసా బ్రహ్మ విజిజ్ఞాపస్య” తపస్సు చేసి వేదార్థాన్ని తెలిసికొమ్మని ఉపనిషత్తు ఊరకే అనలేదు. వేదార్థం కోసం, వేదాంతార్థం కోసం మీరు యోగాభ్యాసపూర్వక తపస్సు చేయమనేదే నా అనుభూతిలో తేలిక సత్యం.

994

తపస్సు వల్ల, యోగం వల్ల మీకు పూర్వోత్తర జన్మ విషయాల్లే కాదు జగజ్జాతకమే తెలుస్తుంది. జగత్కారణం, జగత్పరిణామం, మీ స్థితి, ఇతరుల స్థితి, అన్నీ బోధ పడతాయి.

995

నీకు తెలిసిన భోత, భవిష్యత్తులను లోకానికి చాటే యత్నం చేయవద్దు. ఒకానొకప్పుడా పని విన్ను అపరాధ్యం చాలు చేయవచ్చు.

నీవు చాకబారు పేరు ప్రతిష్ఠలకు, కీర్తి గౌరవాలకు అసించినావా అంటే నీకు తత్త్వమనేది మూలమట్టుగా గోచరించదు. గట్టి దీక్షతో సత్య సాక్షాత్కారానికి కృషి చేస్తేనే కాని నీకు తత్త్వ డర్శనం కాదు. అప్పుడే నీవు విజయన ద్రవ్యపు కాగలిగేది.

997

బ్రహ్మవేత్త సామాన్యులతో కలసి ఆ యా పనులు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు తన స్థాయి తగ్గినట్లు చింతించ కూడదు సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మమే మాంసపిండమైన శరీరములో చిక్కుపడి, దానితో తాదాత్మ్యం చెందగా, (అదే తానని భ్రాంతిపాలు కాగా) దాని నుండి తప్పించుకొన్న నీకు సామాన్య విశేషాలనే చింత ఎందుకు ?

998

ద్వైత భక్తిలో సాధకుడు తన మనో, వాక్కాయలను భగవంతుని కర్పించి పనిచేస్తూ మోక్షం కోసం యత్నిస్తాడు. అద్వైత భక్తిలో త్రికరణాలను బ్రహ్మమయంగానే భావించి వాటితో నేవచేస్తూ సంసిద్ధిని పొందుతాడు.

999

ఒక జ్ఞాని ఏమన్నావో విన్నారా? భగవంతుని విషయంలో నాకు “దాసోహం” అనే భావముండేది. ఆ “దా” కారాన్ని కాస్తా గోపీ వస్త్రాంబుజమైన ఆ భగవంతుడు హరించేశాడు. కాగా ఇది “సోహం” మాత్రమే మిగిలింది. దాసోహం అంటే ద్వైతం స్ఫురిస్తుంది. “సోహం” అంటే అద్వైతం ప్రకాశిస్తుంది.

1000

భగవంతుని గూర్చి మూడు విధాలైన భావాలున్నాయి. ఒకటి “శస్యైవాహం” అంటే నేను ఆ భగవంతుని! చెందినవాడనే అని భావం. ఈ విధంలో భగవం

తుడు భక్తునికి అగపడకుండా ఎక్కడో దూరాన (పరోక్షంగా) ఉంటాడు. ఇక రెండవ దశలో “త వై వావాం” నేను నీవాడనే అని భావం. ఈ దశలో భగవంతుడు ఎదుటకు వచ్చి ప్రత్యక్షమైనాడన్న మాట. ఇక మూడవ స్థితి “త్వమేవావాం” నీవే నేనని దీని భావం. ఇది పరమార్థైవ స్థితి నిదర్శనం. ప్రతి సాధకుడు ఇలా ఎదుగడానికి ప్రయత్నించాలి.

1001

అద్వైతికి ఆత్మభిన్నమైన దేవుడంటూ ఉండదు. గురువే సర్వదేవతా స్వరూపుడై కడకు ఆ గురువునకు తనకు సైతం సమర సత్వమే చేకూరుతుంది. అంటే సర్వం గురు స్వరూపమే అవుతుందన్నమాట. ఈ రహస్యాన్నే “గురు ర్భ్రహ్మ, గురుర్విష్ణుః, గురుర్దేవో మహేశ్వరః, గురు స్సాక్షాత్పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవేనమః” అనే శ్లోకం చాటుచున్నది.

1002

పూర్ణజ్ఞానికి నానా మతాలకు చెందిన జనుల నడవడులు, విశ్వాసాలూ, సిద్ధాంతాలూ విపరీతాలుగాను, స్వార్థపరాలుగాను కనబడుతాయి. అయినా అతడు వారిని అది తప్పనికాని, సత్యం కాదని కాని అనదు. అతడొకవేళ అన్నా వినేవాడూ ఉండరు. అనూతడు ఉదాసీనుడు. వేటిని పట్టించుకోడు.

1003

జ్ఞాని వినేవాటి మాత్రమే బోధ చేస్తాడు. మార్గం చూపుతాడు. ఇతరుల తోలిపోయి అవమానంపాలు కాదు.

1004

భగవంతుడంటే నమస్త ప్రపంచ విశ్వరథం కల నర్వ పరిపూర్ణుడని మాత్రమే అర్థం కాదు. ఏమీలేని నర్వ కూన్యడని కూడా అర్థమే. ఇవి రెండూ ఆయనకు రెండు పార్వాలు (ప్రక్కలు).

1005

వేదాలలోని విశ్వకర్మ నారాయణమగాను, శ్వప్త బ్రహ్మగాను రూపొంది పురాణాలలో దర్శనమిస్తాడు. ఈ అంశం వేద పురాణ పరిశోధన వల్ల తెలుస్తుంది.

1006

బ్రహ్మతన వదిలి పరమాత్మ యందు రమించట మనేది రాజపాఠం అమ్మవంటివాటి తప్ప అందరికీ సాధ్యం కాదు. కనుక అనకులు బ్రహ్మత యంతే పరమాత్మ భావన తేమీ వడచుకోవడం నేర్చుకోవాలి.

1007

నీవెంత జ్ఞాన సిద్ధిని పొందినా, జ్ఞానాంతర సంబంధాలనేవి ఆ యా వ్యక్తులకు నీచేత ఉపకారాలను చేయిమీనే ఉంటాయి. అలాంటి సంబంధం లేనివారు నీ విషయంలో తటస్థంగా ఉండి, నీ సంగతిని పట్టించుకోకపోతే పాపమృ.

1008

జ్ఞాని తన అండను చేరినవారని, ఉద్ధరించే విషయంలో ఎంత మాత్రం వెనుకబడడు. వారితోనం ఎంతటి శ్రమనైనా చేస్తాడు కూడా. ఆ స్థితిని పాశురులు పక్షపాతమని భావిస్తారు కూడాను.

1009

జ్ఞానిని ఎవరు ఎలా ఉపయోగించుకొని లాభాలు పొందుతారో అతనికి తెలుసు. అయినా అతడందుకు ఏ మాత్రం చలించడు.

1010

మానవుడు ప్రాపంచిక వస్తువులను సంపాదించటానికి ఎంత మూల్యాన్ని అయినా (దబ్బునైనా) చెల్లిస్తాడు కాని, వేదాంతాన్ని సంపాదించటానికి దబ్బు ఖర్చు చేయటమంటే బాధ పడతాడు.

1011

భక్తులను చూడండి. ఒక కొబ్బరికాయను దేవుని ముఖాన వేసి, ఎంతో విలువైన ప్రాపంచిక వస్తువులను కోరుతూ ఉంటారు. వారి దృష్టిలో దేవుడొక సిద్ధివాడన్న మాట.

1012

గురువు విషయంలోను, శిష్యుల వడవడి చాలావరకు ఇలాగే ఉంటుంది. అయినకు అర్పించేది ఒక్క సమస్కారము మాత్రమే. కాని అయిన నుండి పొందేది వెలకట్టలేని జ్ఞాన నిధి.

1013

నీవు వేదాంతిని అయిన పిమ్మట నీ దృష్టి ఘాతమైంది కాని, ప్రపంచమునా, అందులోని వస్తువులూ మారతూ, ఇంత వరకు జగత్తుగా లోచివడంతా నీకు బ్రహ్మగా గోచరిస్తుంది. కార్యమంతా కారణమే అనే భావం కలిగి ఆశ్చర్య దృష్టి పట్టుపడుతుంది. దానితో నీ నడవడిలోనూ మార్పు వస్తుంది.

1014

భగవంతుడు స్వయంగా వచ్చి నీ భక్తి ముచ్చి నీకు కార్యసిద్ధిని కలిగించడు. ఆయన మానవ రూపంలోనే వచ్చి నీ వాంఛలను నిరవేరుస్తూ ఉంటాడు. ఆ రహస్యాన్ని నీవు గుర్తించాలి. అందుకే అన్నారు “దైవం మానుష రూపేణ” అని. అంటే దైవం మనుష్య రూపంలో వచ్చి సాయపడతాడని భావం. ఇక్కడ దైవం అంటే, పూర్వజన్మ కర్మ అని కూడా భావమే. ఈ సందర్భంలో ముందినే కాబంతా చెడుడు కూడా మనుష్య రూపంలోనే భగవంతుడు చేస్తాడని మరువరాదు.

1015

శిష్యుల విషయంలో కూడా భగవంతుడు, గురు స్వరూపంగానే వచ్చి వారి జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. అందుకే అన్నారు “శిష్యుడు గురు రూపమున వచ్చి చెప్పుడు” అని. అట్టి గురుని యందు భగవద్భావము చూడవలె శిష్యుని కర్తవ్యం.

1016

పరమాత్మకు సాధనాలు లేకుండా లోకాలను సృష్టించే స్థితి ఒకటి. సాధనాలతో సాధ్యాలను పొందే స్థితి ఒకటి ఈ రెండూ ఉంటాయి. మొదటిది అతీంద్రియ (ఇంద్రియాతీత) స్థితి, రెండవది సాధీభూతం లేక నేంద్రియ స్థితి. నేంద్రియ స్థితి మర్త్యం కాగా, అతీంద్రియ స్థితి అమరము లేక అమృతము. దీన్నే “అమృత ఇవా భవతి” “అమృతత్వ స్యతునా కాస్తి వితేన” అనే మంత్రాలు వాగొన్నవి.

1017

“స ఆశిషా ద్రవిణ మిచ్ఛమానః” “విశ్వకర్మా మనసా యద్విషయా” అనే వేద వాక్యాలు భగవంతుడు సంకల్పం చేసుకొని జగత్తులను సృష్టించినాడంటున్నవి. వాటి ననుసరించిన ఉపనిషత్తు కూడా “సోఽకామయత, బహు స్యాం ప్రజాయేయేతి” అన్నది. ఇవి రెండూ సమాజమైన సృష్టి విధానాన్ని లోక దృష్టితో బోధించినవే కాని భగవంతునికి సంకల్పం అవసరమేమీ కాదు.

1018

తపశ్శక్తి, యోగశక్తి అనేవి మనము సంపాదించు కొన్న భగం వంటివి. నీవద్ద ఏమిది కూపాలున్నవనుకో. వాటికి సరిపడటంక దూరపు టిక్కెట్టు రైల్వేవాడు నీకిస్తాడు. ఆ ఏటదికి మించిన దూరపు టిక్కెట్టు నీకు దొరకదు. అలాగే నీవు వ్యయం చేసే (ఖర్చుపెట్టే) తపశ్శక్తికి తగిన ఫలితమే నీకు లభిస్తుంది కాని, గొప్ప ఫలితం రమ్మంటే

రాదు. నీవు గొప్ప తపోనిధియైతవాడు గొప్ప ఫలితమే లభించ
వచ్చు. తపశ్శక్తి, యోగశక్తుల వలె అత్యశక్తి యాత్రం
తరుగదు, పెరగదు. అది అవ్యయ నిధి.

1019

జగత్తునూ, బ్రహ్మమునూ ఏకంగా చూడడమే అద్వైత
మంటే. ఆ రెంటినీ రెండుగా చూడడమే ద్వైతం.

1020

ప్రకృతి వేదాంతమనేది కూకటివరైతే, సైన్సు
కొమ్మలు, అకులు, రెమ్మలు, పూలు, పండ్లును.

1021

నీవు నీ శరీరమాత్ర పరిమాణుతవే అయినప్పటికీ
దాన్ని దించి వికాల విశ్వమయముకల్పగా ఎడగతమే వేదాంత
కావలమంటే.

1022

మానవుడు తాను చూచినదానిని సమ్యక్తమే కాదు
చేయవలసిన పని; వద్దినదానిని గూడా చూడగలగాలి.

1023

చేసినదానిని చెప్పటమే కాదు; చేయవలసినదాన్నీ,
చెప్పినదాన్నీ కూడా చేయగలగాలి.

1024

కొంతలు సాధకులు బ్రాహ్మణిక విషయాలను వదలి
బృహదాక్షి ప్రణతిత్నం చేస్తారు. కాని పరివర్తనీయత చేరు

కొన్నవారిని తావ్యా విషయాలే వజలిపెట్టి మూరంగా
తొలగిపోతాయి. ఇది ఒక చిత్రమైనదే.

1025

దేహేంద్రియ, ప్రాణ, మనో, బుద్ధులే నేననే భావము
తగ్గి నేవలాత్మనే నేననే భావం బలపడుతున్న కొలదీ సాధకుని
నడవడిలో మార్పులు వస్తాయి. అట్టివాడు దేహేంద్రియ,
ప్రాణ, మనో వ్యాపారాలకు అనుసరమయినంతవరకే
ప్రాధాన్యము ఇస్తాడు.

1026

శరీరంతో సత్కార్యాలు చేసి వాటిమీద అహం
కారం లేకుండా ఉండవచ్చు. కాని ప్రారబ్ధాన్ని బట్టి
అకార్యాలు జరిగితా వాటిమీద అహంకారం లేకపోవటం
మనది పరిపక్వ స్థితికి దగ్గరైనప్పుడుగాని సంభవించదు.

1027

అకార్యాల మీద, సుకార్యాల మీద గూడ అహం
కార రాహిత్యమనేది ఒక ఉన్నతస్థితి. అది రెంటినీ
సమానంగా చూచుకొనే పనులీతీ. అంటే ద్వంద్వతీతమైన
అద్వైత వక అజ్ఞానము.

1028

నీ శరీరం పుట్టడానికి నీ తల్లిది శుక్రం కారణం. ఆ
శుక్రం ఏర్పడటానికి బ్రహ్మం హేతుత్వ వానికేమో భావ్యం,
భావానికేమో భూమి, కారణాలు గనుక నీకు భూమిదే

తల్లి. నీ శరీరం నిలవటానికి ప్రాణం హేతువు కాబట్టి గాలియే నీకు తండ్రి (వంటివాడు). ఆ శరీరం పెంపొందటానికి నీరే కారణం గనుక, (నీరే ప్రాణాధారం) జలం నీకు బంధువు. చివరకు నీ జేహన్నీ దహించే అగ్నియే నీకు మిత్రుడు. నీవు తిరగడానికి ఏలు కలిగించిన ఆకాశమే నీకు సోదరుడు. ఈవిధంగా పంచ బూతముల కాంధవ్య సంబంధాల చేత నీవు ఈపాటి జ్ఞానాన్ని సంపాదించగలిగావు కాబట్టి అంత్యకాలాన ఆ బూతాలకు కృతజ్ఞతా సమస్కారాలు చెల్లించి వీడ్కోలు చెప్పి అఖండ బ్రహ్మములో లీనమైపో (భర్తృహరి భావం, వైరాగ్య శతకం 100).

1029

నీవు నీ భార్య, పుత్ర, మిత్ర, బంధు జనానికి చేయవలసిన సేవలు చేస్తున్నా, కర్తవ్యాలను నిర్వర్తించినా వాటితో సంగం లేవట్లు నిస్సంగత్వంతో ప్రవర్తించవచ్చు. అయితే ఇది ఒక అచ్యుతమైన నడవడి. అంటించుకోకుండా అంటివట్లు నటించటమే ఇది. అంటివట్లు అంటునేకాని, అవతలివారికి తృప్తి కలుగదు. ఇలాంటి నిస్సంగత్వం వల్ల నీకు నిర్మోహత్వం కలుగుతుంది.

1030

వెన్నకు నీకు అంటవట్లు, మట్టి పురుగుకు మట్టి అంటవట్లు నడచుకొనే పద్ధతి ఒకటి ఉన్నది. జ్ఞానులు ఆ పద్ధతినే అవలంబించి నడచుకొన్నారు. ఇలా అయితే నిష్కంకుశం అని

వేడు ఎలా నస్తుంది అని అనుకోకు. నీకు కాదనికది నిస్సంగుడనే వేడు కాదు. నిజమైన నిస్సంగత్వమే.

1031

కర్మత్వం లేకుండా కర్మలు చేసేవాడు జ్ఞాని. కర్మత్వంలో చేసేవాడు అజ్ఞాని. మొదటివాడికి మోక్షం ఫలమైతే, రెండవవాడికి బంధం ఫలం.

1032

ఇంద్రియాలు విషయాలను అనుభవిస్తుంటే కానీ అనుభవిస్తున్నా ననుకుంటాడు అజ్ఞాని. ఆ అనుభవించేవి ఇంద్రియాలే కాని కాదు కాదనుకొంటాడు జ్ఞాని.

1033

అకాలేంభాగా నిర్మలమైన అత్మకు కర్మత్వ, భోక్తృత్వాది భర్మాలు ఏవీ లేవు. అవి ఉన్నవనుకొని చిక్కుల పాలు కావడమే బంధానికి లక్షణం.

1034

కాదు ప్రకృతి వంశం లేని నిర్మలడను అనుకొనే వాడికి సంసార మూల్యాలు అంటవు.

1035

దృక్కు అయిన తనకు, శృక్యాలయిన తక్కినవాటిని వేరువేరుగా చూడనేర్చినవాడే పరమ జ్ఞాని.

1036

దృక్వాలు కూడా బ్రహ్మ అయిన తన నుండే కదా

నాయని అనుభూతి పొందగోర్పిత వాని సర్వం బ్రహ్మ
మయం గానే భాసిస్తుంది.

1037

మనస్సు కల్పించే మంచి చెడులను, విషయాలను తన
మీద ఆశోకించుకొని నేను మంచివాడను, చెడ్డవాడను,
విషయాపక్తుడను అనుకొంటాడు జీవుడు. నిజాని
వాటన్నిటికీ ఆతడు అతీతుడు.

1038

నీ మనస్సే నీకు "నీవు సంసారివనీ, ముక్తుడవనీ"
బోధిస్తుంది. నిన్ను నీవు చూచుకోగలిగినప్పుడు నీకు బంధ
ముక్తులనేవి లేనేలేవు.

1039

బాగా గాలి వీచేటప్పుడు విపరీతము చేబూననక్కర
లేదు. అలాగే అత్యవేత్తలతో మైత్రి కలిగినప్పుడు నీకు ఏ
బాహ్య సాధనల తోడు పని లేదు.

1040

సృష్టికర్త సాక్షాత్తు చిత్స్వరూపుడే అయినా అతనికి
అచిత్తుగా కూడా తోచటమనేది క్షణభావం. కనుక నీవు
అచిత్తును చూచి భయపడనక్కర లేదు.

1041

నీ కృష్టి భావమూర్ఖతయినా, బ్యావతారో భ్రా
లను ఉల్లంఘించబోకు. వాటిని అధరించినా, అచరించ

పోయినా నీకు ఏ లోటూ జాబిల్లను. అయినా ఆచరించడమే మంచిది.

1042

పాములోను, పండితుడిలోనూ పరమాత్మయే ఉంటాడు. అయినా త్యవహార ధర్మంలో పాము పరిహరించడగినది. పండితుడు పరిచరింప (నేనింప) జగితవాడు.

1043

పారమార్థిక వ్యావహారికాలు ద్వంద్వమయ ప్రపంచ ధర్మాలు. ఆ జగత్తులో ఉన్నంతవరకు వాటిని అనుసరించక తప్పదు.

1044

నీవు ద్వంద్వారీతుడవయితే, జగద్వ్యవహారాన్ని పాటించకపోయినా పరవాలేదు. అప్పుడు నీవు అవ్యావహారికుడవుతావు. అదే త్రిగుణారీత స్థితి. నిస్తైగిగూర్చు మార్గం.

1045

మనస్సును, మాటలను కట్టివేసి, అత్మ యందే రమింప నేర్చితే దానినే స్వభావసిద్ధ అచల పరిపూర్ణ దివ్య యోగ మంటారు.

1046

ఏ కర్మ బంధకమో, ఏ కర్మ ముక్తిప్రదమో జ్ఞానికి తెలుసు. కనుక అతడు బంధకములైన కర్మల జోలికి పోడు. తన ఆశ్రతులను పోనీడు.

1047

ప్రతిగుణాతీతులై ప్రవర్తించేవారి సంఖ్య ఎక్కువగా
విక్లిరి తక్కువగానే ఉంటుంది.

1048

నిజమయిన ఆత్మ దర్శనమైతే ప్రాపంచిక వాంఛలు
తలమెత్తనేరవు. అరచేతిలో వెంట్రుకలు వుడకానూ!

1049

పాలు లేకపోతే వెన్న చిక్కదు. అలాగే ప్రకృతి
లేకపోయినా పరబ్రహ్మం చిక్కదు. నీవు ప్రకృతిలో ఉండే
పరబ్రహ్మ దర్శనం పొందాలి.

1050

ఆత్మవేత్త అద్దాల మేడలో నివసించే మనిషి వంటి
వాడు. అద్దాల మేడలో ఉన్నవానికి అన్నివైపులా తానే
కనబడతాడు. ఆత్మవేత్త అన్నింటిలోనూ తననే చూచు
కొంటాడు.

1051

ప్రకృతి విన్ను బంధించే మాట నిజమే. అయినా
నీకు ముక్తినిచ్చేది నూతన జ్ఞప్రకృతియే అని ముకువలోకు.
కానిని సరిగా ఉపయోగించుకొంటే మోక్షప్రదమే
అవుతుంది.

1052

శీవుడు సుమస్త్రీలోనికి పోయి కొంతసేపు ఆత్మ

సఖాన్ని పొంది మరలా జాగ్రత్తగత్తు లోనికి వచ్చినట్లే జగ
జ్జాలము కూడా జగత్కారణమయిన అతీత స్థితిలో లీనమై
మరల జగద్రూపాన్ని కాల్చుకూ డింటుంది. ఈ రెంటిలో
ఒకటి పిండాండ చక్రం కాగా, ఇంకొకటి బ్రహ్మాండ చక్రం.
పిండాండమును ఆధారము చేసికొని బ్రహ్మాండ లక్షణాన్ని
తెలిసికొని పర్యవసాదాత్మకం పొందటమే జీవిత లక్ష్యం.
కనుక నీ స్థితి అర్థమయితే విశ్వస్థితి, విశ్వకర్మ తత్త్వము
అర్థమయినట్లే.

అదించే ఇతర గ్రంథాలు

1. ఋగ్వేద దీగర్కనము (2, 3 భాగములు)	రు. 60 00
2. ఋగ్వేద రహస్యాలు 50 00
3. యజుర్వేద చర్కనము 50-00
4. అపర్వవేద చర్కనము 50-00
5. అత్తచర్కనము 20-00
6. శిల్ప చర్కనము (దేవాలయ శిల్పచర్కనము) 25-00
7. యోగ చర్కనము 25 00
8. శత్రుత్వ పాపము 25-00
9. శత్రుత్వహక్తి పాపము 40-00
10. నాగరక్షణము 15-00
11. అమరావతి (వద్యకావ్యము) 5-00
12. శ్రీ పీఠరాజము సుప్రసాదము 5-00
13. మామమహాత్మ్యము 15-00
14. అపర్వ రాజము 15-00
15. మోహనానికి 10-00
16. ప్రేమ రాజపాఠం బాలయోగిని సంపూర్ణ చరిత్ర 30-00

పునర్ముద్రణము కావలసినవి

- 1) మూడు కావ్యాలు [రామాయణ, భారత, భాగవతముల పటము]
- 2) నిరంజన విజయము 3) పితృప్య చరిత్ర 4) మన గురుప్రభుడు 5) అపిషా చోరులు [ఇవి జీవిత చరిత్రలు] 6) పోరణము [అందకావ్య సంపుటి] 7) శత్రుత్వహక్తులు [1వ భాగము] 8) ప్రత్యానంద శత్రుత్వ హక్తులు 9) ఋగ్వేద దీగర్కనము [ప్రథమ భాగము] 10) పాపాత్మక వ్యాసములు 11) శిల్పకళా శీఘ్రము [2 భాగములు] 12) శ్రీ పీఠరాజము వ్యాసము (2 భాగములు) 13) గాయత్రీ-విష్ణుకర్మము 14) కళారాజము [నవల] 15) రేపాపి [నవల] 16) బుర్రవాహిని [1, 2 భాగములు] 17) విశ్వకర్మ పురాణము.

డియనామా :

కళాప్రచురణ, చర్కనాచార్య

డా॥ కొంపిసాచి పీఠరాజువాచార్య (ప్రత్యానంద)

గాంధీనగర్, తెనాలి-522 201.

1984 మార్చి 4 వ తేదీన

రాష్ట్ర గవర్నరు డా॥ శంకర్ దయాళ్ శర్మగారు

ఋగ్వేద ద్విర్యనం ప్రథమ భాగాన్ని

రాజధానిలో అవిష్కరించి గ్రంథకర్తకు అంకితులను పూజ్యం